

山东人民出版社

一九六一年·济南

李景春著

周易哲学及其辩证法因素

前言

毛主席指示我們說，辯証法的宇宙觀在中國古代就產生了。它是不完備的，可是它畢竟含有辯証法因素，是中華民族的寶藏，應該挖掘出來，使其古為今用。

周易哲學產生于紀元前十二世紀左右，它不僅是中國最古的含有辯証法因素的哲學，而且在世界上也是最古的含有辯証法因素的哲學學說之一，它具有關於自然方面的和關於社會方面的相當豐富的內容。

對周易哲學的發掘，是有相當困難的，主要的困難有三點：一、周易哲學相當複雜，它有原始的唯物論的性質，也有唯心論的成分，它含有辯証法因素，也含有反辯証的形而上學觀點和神秘觀點，并雜有占筮用的混亂事物，需要沙里撈金，棄其糟粕，采其精華，才能發現其所包含的

初步的朴素的辯証法因素。二、它的文字比較根深，必須加以近代化的文字解釋。三、自汉代以來解易者數千家，莫衷一是，容易被他們引入歧途，將周易哲學中的辯証法因素埋沒了。所以迄今以前發掘的還不多。

周易哲學中是含有辯証法的，可是這種古代的辯証法只能是自發的、初步的，不能把它估計過高，更不能用現代辯証法的水准對它提出要求，不能把它描繪得和現代辯証法這樣深刻、全面。不同的時代有着不同的情況，不同的背景，不同的內容，哲學總是具有時代色彩的，它是一定的社會發展在思想方面的反映。

周易哲學中的辯証法虽然是自發的、初步的，可是它是存在的。把它雜有占筮用的事物，當作只是占筮用的事物，把它的哲學作用一笔抹煞，也是片面的。至於因此認為中國古代沒有辯証法，甚至沒有哲學，認為辯証法以至於哲學只存在於古代歐洲，古代中國沒有份，那就更不正確了。

哲學思想，在中國古代很早就產生了，並且隨着時代的進展而進展，其中有唯物論，也有唯心論，有辯証法，也有形而上學。唯物論和唯心論，辯証法和形而上學，展開着激烈的鬥爭，在其中反映着階級鬥爭，並成為階級鬥爭在思想戰綫的一個方面。這種鬥爭象波浪似的，時起時伏，形成中國哲學史上一道波瀾壯闊的長流。周易哲學可以組成中國哲學史的一部分，而且是

其中相当重要的一部分。

这篇写作，分总論、分論二部。在总論中分易「經」、易「傳」、易「注」、易「象」、易「數」、易「理」、易「序」、易「用」，計八章。易「經」大体上成于殷末周初，基本上成于文王及其后繼者之手，它是由易卦辭和易爻辭構成的。它以陰陽為符號，體現矛盾，體現自發的初步的辯證法因素。它用八卦，用天、地、雷、風、水、火、山、澤八種物質說明變化，具有朴素的原始的唯物主義性質。周易內容是相當豐富而複雜的，里面也有唯心論和形而上學的雜質。易「傳」大体上成于春秋戰國，基本上是孔子思想，它成于孔子弟子及其后繼者之手。它对易「經」作了一定的引伸和發揮。易「經」和易「傳」的創作時代相隔數百年，有不同的時代背景，所以在总論中易「經」和易「傳」分开敘述。可是易「傳」是解釋易「經」的，其中又有密切的聯繫，所以在千余年來，易「經」和易「傳」常常以合訂本出現。為解說便利，在分論中具體論及各卦時，就將易「經」和易「傳」合論，不去分开了。其余从易「注」到易「用」都是对易「經」和易「傳」的說明。在分論中只舉了周易六十四卦中之最初五卦，作為例証，因為作六十四卦的全部發掘，篇幅太浩繁了。周易哲學的內容是相當豐富而複雜的，它的詳盡的說明是需要許多人許多年才能作成的。這篇寫作只是試作的性質，對發掘周易哲學只能起一磚一瓦的微薄作用。雖然力求其文字明白，說理通順，力求其接近正確，可是為能力所限，內中一定有不明確和

周易哲學及其辯証法因素

不正确的地方，請讀者指正。

李景春

一九六一年五月二十日

于濟南中共山東省委党校

目 录

前言.....一

第一編 周易总論.....一

第一章 易「經」.....一

第二章 易「傳」.....五

第三章 易「注」.....七

第一节 汉代对周易的注解.....八

第二节 魏晋时代、唐代对周易的注解.....九

第三节 宋代对周易的注解.....一〇

第四节 清代对周易的注解.....一一

第四章	易「象」	二
第五章	易「數」	三
第六章	易「理」	四
第七章	易「序」	五
第八章	易「用」	六
結語		三

第二編 周易分論.....二

第一章 論周易乾卦.....三

一、周易乾卦卦辭及其有关方面的本文及其解說.....四

二、周易乾卦各爻爻辭及其有关方面的本文及其解說.....六

第二章 論周易坤卦.....五

一、周易坤卦卦辭及其有关方面的本文及其解說.....六

二、周易坤卦各爻爻辭及其有关方面的本文及其解說.....七

第三章 論周易屯卦.....八

一、周易屯卦卦辭及其有关方面的本文及其解說·····	六〇
二、周易屯卦各爻爻辭及其有关方面的本文及其解說·····	六三
第四章 論周易蒙卦·····	六九
一、周易蒙卦的卦辭及其有关方面的本文及其解說·····	七〇
二、周易蒙卦各爻爻辭及其有关方面的本文及其解說·····	七三
第五章 論周易需卦·····	八〇
一、周易需卦卦辭及其有关方面的本文及其解說·····	八一
二、周易需卦各爻爻辭及其有关方面的本文及其解說·····	八三

第一編 周易總論

第一章 易「經」

毛主席在「矛盾論」上說：「辯証法的宇宙觀，不論在中國，在歐洲，在古代就產生了。但是古代的辯証法帶着自發的朴素的性質，根據當時的社會歷史條件，還不可能有完備的理論，因而不能完全解釋宇宙，後來就被形而上學所代替。」在中國的古代，辯証法的宇宙觀產生是很早的，它在紀元前十二世紀就已經形成為哲學著作了，這就是周易哲學。它以陰陽說明矛盾，說明對立面，說明肯定和否定。當然這種說明是不完備的，但是它畢竟以帶着自發的朴素的性質的辯証法出現了。它的出現較希臘最早的哲學學說，紀元前六世紀的泰利士的哲學學說，還早六百年。

周易哲學產生的時代，紀元前十二世紀，在中國是殷代末期、周代初期的時代。這是種族進一步融合的時代，這是文化發展的時代，因之是哲學產生的時代。在「易系辭」中提到「易之興

也，其当殷之末世，周之盛德耶。」就是关于周易产生时代的说明，这个说明得到中国历史名著——史記的証实。

哲學的产生，需要一定的社会发展条件，并且是一定的社会发展程度的反映。周易哲學产生时，社会的联系范围已經超过个别城市、个别乡里之外，需要在广大区域、广大群众中有比較統一的，比較集中的規律性的認識。在文化的发展中已經获得比較丰富的积累，不仅需要对于各种自然現象的規律性的認識，不仅需要对于各种社会現象的規律性的認識，而且需要对于綜合自然現象和社会現象的統一的联系的規律性的認識，需要一种宇宙觀，这时哲學就产生了。

中国当紀元前十二世紀，已經有「十千維耦」，即是有万人以上的、有組織的耕种单位的农业生产，有重一千四百市斤的青銅器「司母戊鼎」这样的美丽伟大的手工业生产，有单字形体不同的数以千計的甲骨文字，有相当于現在几个省区的地域的、人口以千万計的社会联系，而且在当时社会中各个种族的融合正在进展着，这样在經濟上、在政治上、在文化上，它是具备产生哲學的条件，而事实上也就出現了周易哲學。

周易分八卦，即八种类型，每卦以三划組成。划之含义分阴阳，阳以相連之划表示之，如「—」，阴以相分之划表示之，如「--」。阴阳是肯定和否定的符号，表示事物的矛盾。阴阳生八卦，即周易是由阳——「—」，阴——「--」組成的八卦为类型，它含有初步的說明矛盾的因

素，它是一种原始的朴素的辯証法初步解說。八卦重迭而得六十四卦，它含有丰富的解說內容。

「易者變易也」，陽之極則變陰，陰之極則變陽，陰陽互變，肯定與否定互相轉化，在周易的解說中是含有矛盾轉化的因素的。當然這種因素是原始的、是不完備的，可是這部書的作者畢竟試圖作規律性的探討，而且這種探討是獲得一些初步的成效的。周易曾被用作卜筮，即占卜吉凶之用，帶有神秘色彩，可是從文王到孔子，是注重解說其哲學意義，並將這種哲學意義，這種規律性的朴素認識運用到待人接物中去，運用到教育中去，運用到自修中去。

中國早期的歷史名著——史記的作者司馬遷，在其「報任少卿書」中提到文王拘而演周易。

文王是當時新興國家——周代國家的孕育者，他為這新興國家的開創作了準備工作，他作周易時又在囚禁之中，在困苦患難之中的人是常常希望「變」，而且傾向爭取「變」的，周易的強調變易，周易的具有朴素的辯証法因素有它一定的背景。周公對文王所作的周易作了一些補充和說明，由於周公的時代關係，他希望保持既得利益的願望比較強些，所以形而上學的想法，保守的想法，漸漸抬起頭來。到了孔子，「少也賤」，當過乘田——管理畜牧，當過委吏——管理會計，他對當時政治情況有所不滿，主張作一定的改革。孔子對周易作了一定的說明和補充，發展了它的朴素的辯証法因素，使它更多地運用到人與人的關係中去，更多地運用到社會關係中去。由於孔子在歷史上是個大教育家，對周易所含的朴素的辯証法因素在教育上的運用，在自修上的

运用，受到更多注意。孔子說「假我數年，五十以學易，可以無大過矣」，這說明孔子對周易的哲學意義，思想意義，是重視的。當然由於時代的限制，孔子對於周易除了辯証法因素認識的一面外，還有形而上學認識的一面。周易哲學有其辯証法因素進步的一面，也還有其形而上學落后的一面。這種形而上學落后的一面表現在如「易系辭」上說，「天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。」不僅把尊卑，高低看作固定的不動的，缺乏變易的辯証的認識，是一種形而上學的僵死的觀點和方法，而且強調貴賤的分別，更是剝削階級統治者的立場的反映。同時我們也當敘述周易哲學的辯証法因素進步的一面，如「易系辭」上說，「乾坤毀則無以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。」說明宇宙萬物都在不停的運動中，沒有運動就不成世界，在這裡，乾坤是指的宇宙，而易是指的變易，指的運動。在這裡應當指出文王及其後繼者雖然是周易哲學的奠基人，可是周易的卦爻辭並不完全是文王及其後繼者的創作，有些是沿襲前人的。如孔子征殷禮于宋，發現了「坤乾」，可見坤卦和乾卦的運用是在殷代或殷代以前就存在了。如易爻辭中的「帝乙歸妹」「高宗伐鬼方」，是提的殷王朝的事業，很可能是沿用殷代書冊的原文。這些地方都是大有研究的余地的。同時應當指出，周易哲學只含有原始的不完備的辯証法因素，它決不是完整的辯証法。這正如毛主席在矛盾論中所說，馬克思和恩格斯「創造了辯証唯物論和歷史唯物論這個偉大的理論，才在人類認識史上起了一個空前的大革命。」而毛澤東思想發展了并發展着

馬克思列寧主義，輝煌地照耀着我們的光明道路，這是古人所不敢夢想的。

第二章 易「傳」

易「傳」分：一，象傳上，二，象傳下，三，象傳上，四，象傳下，五，系辭傳上，六，系辭傳下，七，文言傳，八，說卦傳，九，序卦傳，十，雜卦傳，凡十篇，名為易傳十翼。易「傳」所表述的基本上是孔子思想，但并非全部均系孔子所作。因為在易「傳」中常提「子曰」，「子曰」的意思是「孔子說」，如果系孔子自作，是不會用這種提法的。在這裡大体上可以確定易「傳」為孔門弟子及其後學者記錄和闡述孔子見解的著作。此外，在易「傳」中的言辭，可能有一部分作于孔子之前，系孔子或其後繼者所采錄，如易「傳」系辭傳上篇第八章所言「大衍之數五十，其用四十有九。分之為二以象兩。挂一以象三。揲之以四以象四時。」四營而成易。十有八變而成卦。」等語，詳述占筮的具體動作的部分，就是這樣的。由於占筮之興很早，這就不是孔子或其後繼者規定的，而是孔子以前就有的。它還可能產生于周易經文之前，而為更早以前就流行的占筮方法。占筮的來源是很早的。「周禮」言「筮人掌三易以辨九筮之名。一曰連山。二曰歸藏。

三日周易。」鄭玄在易贊及易論言「夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。」連山，歸藏，早在周易經文著作之前就流行了。所以易「傳」中關於占筮方法的敘述，當係孔子或其後繼者所採錄，而不是他們所創作。

易「傳」對於周易經文的辯証法因素方面是作了一定的發揮，起了一定的作用的。易「傳」系辭傳上篇第一章言「在天成象，在地成形，變化見矣。」其第二章言「剛柔相推而生變化。」其第九章言「以動者尙其變。」其第十章言「一闔一辟謂之變，往來不窮謂之通。」其第十一章言「天地變化，聖人效之。」其第十二章言「變而通之以盡利。」又言「化而裁之存乎變，推而行之存乎通。」在下篇第一章言「剛柔相推，變在其中矣。」其第二章言「黃帝堯舜氏作，通其變，使民不倦。」又言「易，窮則變。」其第七章言「上下無常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。」以上等等，多言變化，可見在易「傳」中是含有辯証法因素的。

在上述引文中，其易「傳」系辭傳上篇第十一章所言「天地變化，聖人效之」，是特別含有智慧的閃光的。在這裡自發地、猜測地含有人的認識是宇宙變化的反映的意思。它是合於思想上的辯証法是自然界辯証運動的反映這種正確見解的，它是這種見解的樸素的初步的表述。

可是這種表述是自發的，它不能清晰地闡明反映的過程，更不能講明反映的原理。因此不能將這種辯証法因素評價得過高，不能把辯証法因素和完整的辯証法等量齊觀。事實上也是如此。

由于它是产生于二千多年以前的时代，那时生产水平、文化水平都还相当低，不可能周密地观察事物，所以那时哲学思想必然受到时代的限制，还不能充分地展开。

在易「传」中是含有唯心主义的杂质的。如易「传」系辞传上篇第八章及其他论占筮的部分，以及其第十二章中「形而上者谓之道」的提法，都是唯心主义的，都是错误的。它在思想上和实践上都产生有害的影响，是必须加以批判和克服的。

第三章 易「注」

为周易作注释的，自汉代以后有两千余家。其中有相当一部分是关于其占筮部分的注释。占筮部分是周易中有害的部分，因为占筮具有严重的神秘主义色彩，它是属于神学的范围的。周易带有神学的杂质，使周易哲学受到严重的损害。

周易是有哲学性质的，可是周易同时也作占筮用过，这是它所以复杂的地方。在东周时代，左传即叙述过当时用周易作占筮的具体情况。在周易成为六经之一，易传十翼对于其哲学学说作了一定的阐述之后，周易仍然作为占筮用过，并且一直到清代，用周易来占筮，所谓「文王灵」

課」，是广泛流行的。在清代以后，仍然可以听到「文王灵課」的声音。这说明什么呢？这说明占筮的流毒是害人不浅的。旧的不去，新的不来，只有扬棄周易的神学方面，才能批判地发挥周易的哲学方面。以下用主要精力说明易「注」自汉代到清代的哲学方面，对其神学方面则采取批判地扬棄。

第一节 汉代对周易的注解

孔子以周易之学传于鲁人商瞿子木，五传至齐人田何。田何之易学在西汉武帝时立于学官，设博士传习，博士下设博士弟子，作为博士的学生。其后有沛人施雠，东海人孟喜，琅玕人梁丘贺，是为施氏之学，孟氏之学，梁丘氏之学，均于西汉宣帝时立于学官。其后有东郡人京房，是为京氏之学，于西汉元帝时立于学官。自田氏至京氏皆为周易之今文学家。此外有周易古文之学，民间传之，费氏易是周易之古文学家，费氏名直，东莱人。西汉成帝时刘向从事经文考校，施、孟、梁丘等所传周易经文，或脱去「无咎」「悔亡」等字，不够完整，唯费氏所传为完整。其后京兆陈元，扶风马融，河南郑众，北海郑康成，颍川荀爽，并传费氏易，流传最广。

孔子刪定六經——易、書、詩、禮、樂、春秋，周易含哲理独多，为六經之首。汉代經学家

主要在于考据，在于注疏，偏重于文字考証，字义講解，因之对周易哲理未能多所發揮，且其講解日趨煩多而寡要，对周易的解析趋向神秘晦澀。这是它的缺点。

第二节 魏晋时代、唐代对周易的注解

汉学衰微，魏晋时代哲理之学取而代之。王弼，魏人，少聪敏，死时年仅二十四岁，所注周易能以簡約代煩瑣，将汉注的繁冗注释，概从簡化，認為「总其会，理虽博，可以至約究也」，其所注詳于义理，对于变易的作用加以強調，提出「異而知其通」的說法。王弼所注周易，东晋时列于学官，其未完之「易系辞」等注，由晋代韓康伯加以完成。至唐代作十三經注疏，采用魏王弼、晉韓康伯注，并以唐代孔穎达所作正义为疏，所传遂广。但王弼解易时常与其对老子一書的注解相通，老子主张有生于无，与周易的哲理是不一样的，这样就会与周易的原意发生差異，而且老子学說主张玄而又玄，这样就使周易带上更多的玄奥神秘的色彩，这些就成为王弼解說周易当中发生的缺陷。

唐代李鼎祚著周易集解，博采諸說，如孟喜、京房、馬融、郑康成、荀爽、刘表、宋衷、虞翻等解易之說，均有所存，对于保存古注，有其一定的劳績。

第三节 宋代对周易的注解

周易解說到宋代产生了用先天图及河图和洛書的图形来解释的方法，使周易更加神秘化并产生了混乱。实际上它只是出于修炼神仙的道士陈搏，可以名之为道士易，它与周易的正确理解是不相符合的。陈搏居华山，以无极图刊于石壁，其最下圈名为玄牝之門，最上一圈名为炼神返虚，复归无极。这种虚无缥缈，空洞幻灭的修炼方术，竟将它改头换面作为先天图、太极图，加以传授。至于河图和洛書的图形，则一为「一六在下，二七在上，三八在左，四九在右，以五居中」，名为河图，一为「戴九复一，左三右七，四二为肩，八六为足，以五在中」，名为洛書，言河图由龙馬負出，洛書則戴于龟背，皆系上天所賜；亦有以河图形为洛書形，洛書形为河图形，两易其名者：实均荒唐无稽。这种解說者用此种图形，作为周易本源，广为传授，并依以推演，言人世由盛而衰，并以主靜立人极。其传授次序则为陈搏以先天图传种放，放传穆修，穆修传李之才，之才传邵雍。种放以河图洛書传李溉，溉传許坚，許坚传范諤昌，諤昌传刘牧。穆修以太极图传周敦頤。程顥、程頤以周敦頤为师，以邵雍为友，传此图形，加以推广。传至朱熹，称为程宋学派，經元代、明代、清代，定为正宗，流行很广，遺害甚大。邵雍依此种种图形

所代表之公式，为世界作一年譜，名曰皇極經世，大倡今不如古，言「自羲軒而下，祖三皇也。自堯舜而下，宗五帝也。自文武而下，子三王也。自桓文而下，孫五霸也。」「用無為則皇也。用恩信則帝也。用公正，則王也。用智力，則霸也。霸以下則夷狄，夷狄而下，是禽獸也。」程頤亦言「且以歷代言之，二帝三王為盛，後世為衰。」「若論天地大運，舉其大体而言，則有日衰削之理。」這完全是一種「退化論」的說法，是非常有害的。

但程頤解易，對種種圖式并未完全陷于其中，其所作易傳亦頗能從周易義理加以敘述，也還有其可取之處，而且在其同時，蘇軾以才氣橫逸，識路通达，王安石以勤于鑽研，善于深思，均對周易在義理方面從事解釋，多所發揮，宋代解說者對周易的解釋有其進步的一方面。

第四节 清代对周易的注解

清代解易，頗重考據，惠定宇著易漢學等書，有所流傳。其以易理解易者亦頗有其人。

在明末清初時代，王船山對周易中的唯物主義思想加以發掘，并予以展開。這不僅對周易哲學有所闡明，而且在中國哲學史上放一異彩，這是值得加以指出的。在易「傳」系辭傳上篇第一章所言「在天成象，在地成形，變化見矣」，說明變化表現于形象之中，這是有唯物主義色彩

的。在其上篇第四章所言「一阴一阳之謂道」，更鮮明地体现着气質的唯物主义思想。王船山在这个基础上加以引伸，加以發揮，指出阴阳二气就是道，气外无道，气是物質的，道只是气的体现。这就对反对道学、理学等等唯心主义思想提供了一支坚强的武器，起了进步的作用。

在这里，王船山作了进一步發揮的地方，在易「传」原文上表現得还不这么明显。周易哲学还是自发的初步的表现，它还是不完备的，这是由于时代的限制。

第四章 易「象」

周易中的象有两种，一是卦中的象，另一是辞中的象。卦中的象，又称大象象辞，是解释卦辞的，辞中的象，又称小象象辞，是解释爻辞的。象是形象的意思，是借形象化的事物去說明义理。卦中的象，如乾为天，天是流动的，是連續的，用連續(三)來說明事物的发生；坤为地，地是凝聚的，是分立的，用分立(三)來說明事物的成长。辞中的象，如乾卦中的辞，多用龙，这是古代以为龙是善变的动物，随环境的变，能采取必要的措施，在必須飞舞的时候飞舞，在必須潛藏的时候潛藏。周易中的象是变化的，如「地天泰」进为「天地否」，由地、天变为天、地，易

象起了相反的变化，易理也由泰变否，由順利轉为困难，发生了質变。

第五章 易「数」

周易分六十四卦，每卦体现着一种事物的类型，如乾为天卦，体现着事物的发生，坤为地卦，体现着事物的成长，前面已說过了。其余六十二卦也是如此，它們是各有所体现的。每卦分六爻，从第一爻到第六爻，即从初爻到上爻，是表现着这个事物的产生、发展到消亡的过程。当然这个表现是朴素的，是原始的，是极不完备的。事物的由产生、发展到消亡的过程，是事物的由旧到新的轉化的辯証过程。由于周易的解說对这个过程的表现极不完备，所以它所含有的只是一些朴素的原始的辯証法因素。「易系辞」提到「其初难知，其上易知」，是說理解初爻比較困难，理解上爻就容易了。理解初爻所以困难，是因为初爻所描繪的是事物的产生，事物的开始。如乾为天卦的初爻是「潜龙勿用」，說明它是在潜藏的时期，它的功用尚未显露，因之它的功用亦不易为人所知，可是它已具有龙德，即是它已具有大用之才，其不为人知，只是这种德才尚未施展出来罢了。坤为地卦的初爻是「履霜 坚冰至」。霜是凝聚的初步，可是它的发展的前

途就成了高度的凝聚，成了冰，而且成了堅冰。它指出了潛藏的力量可以產生巨大的後果。上爻是指的事物走向消亡，旧事物的消亡轉化為新事物的產生，它指出突變，這是辯證法的重要環節的朴素的原始的解說，當然這種解說是不完全的，只是一些因素而已。如乾為天卦的上爻是「亢龍有悔」，亢是達到極度，亢龍有悔，就是說物極必反。一個事物走到極端就會走到它的反面去，新事物代替了旧事物。坤為地卦的上爻是「龍戰于野，其血玄黃」。它說明旧事物轉化為新事物，是要經過戰鬥的，旧事物保守它的既得地位，它是不肯自動放棄的，新事物爭取它的應得地位，當然也決不退讓，那就要用戰鬥來解決，而且這種戰鬥是你死我活的戰鬥，是流血的戰鬥。這種周易的解說里面是含有朴素的原始的辯證法因素的。至于二爻至五爻，名為中爻，所描繪的是對於漸變到突變的過程，是對於量變到質變的過程作朴素的原始的說明。

第六章 易「理」

周易中的理是周易中的象和數的進一步的闡明，是其在實際中的應用。如乾為天卦初爻「潛龍勿用」，其象為天，指示着事物的發生，其數為初，說明其時當潛藏勿用。由其象其數指出其

义理是前一阶段为后一阶段储备力量，前一阶段的勿用正是为后一阶段的大用作了准备。乾为天卦上爻「亢龙有悔」，其象为天，指示着事物的发生，其数为上，说明时已亢极，物极必反，发生当转化为成长，由其象其数指出其义理是事物不能永远是直线前进，它的前进是经过转折的。以上所述，后一阶段由前一阶段转化而来，前一阶段为后一阶段作了准备，是事物发展的规律。在这里，周易的解说是含有朴素的原始的辩证法的因素意义的。在这里，周易中的象、数、理，是密切地联系着的。

第七章 易「序」

周易分八卦，这八卦是乾为天「三」，坤为地「三」，震为雷「三」，巽为风「三」，坎为水「三」，离为火「三」，艮为山「三」，兑为泽「三」。天、地、雷、风、水、火、山、泽，都是有形象的物质，这说明周易解说中含有朴素的原始的唯物主义性质。

周易八卦分为六十四卦。其排列的次序，是说明阴阳的变化，即是朴素的、原始的、对矛盾的动态的解说。其次序分先后。有的先后是相承接的，这是相因，相因是量变。有的先后是相反

对的，这是相反，相反是質变。周易上卦三十卦，始于乾，终于离。乾为天，天是富于流动的。离为火，火是富于流动的。这就指明流动、变化是貫串于周易的次序中的。（此章中括号所引皆自周易系辞及序卦引出，不另注明。）周易各卦，首列乾坤。乾为天，坤为地。「有天地然后万物生焉，盈天地之間者唯万物」，在这里朴素地原始地说明了物是唯一的存在，物的变化是物本身的变化。坤之后繼以屯。「屯者物之始生也」。屯之后繼以蒙。「蒙者物之穉也」。蒙之后繼以需。「需者飲食之道也」。在这里說明事物由发生到发展，是由小而大，开始在萌芽的时期是小的，可是它有远大的前途。需之后繼以訟。訟是斗争。訟之后繼以师。「师者众也」。在这里說明社会中是有斗争的，而且这种斗争是群众的斗争，是集团的斗争。师之后繼以比。比是团结。比之后繼以小畜。畜是节制。小畜之后繼以履。履是规范。履之后繼以泰。「泰者通也」。在这里說明集团内部要講团结，要有节制，要定规范，而后达到安泰，这都是向同一方向步步前进，所指的都是量变。泰之后繼以否。「物不可以終通，故受之以否」。否之后繼以同人。「物不可以終否，故受之以同人」。在这里所指的是一种質变，是一种矛盾的轉化。同人之后繼以大有。大有者人所归也。大有之后繼以謙。謙所以保其大有也。謙之后繼以豫。「有大而能謙必豫」。豫者欢豫也。豫以后繼以随。随，人来随之也。随以后繼以蠱。「蠱者事也」。蠱之后繼以临。「有事而后可大，故受之以临，临者大也」。临之后繼以观。「物大然后

可觀，故受之以觀」。觀之后繼以噬嗑。「可觀而后有所合，故受之以噬嗑，噬者合也」。噬嗑之后繼之以賁。賁者合之飾也。自同人至賁都是向同一方向步步前進，所指的是量變。賁之后繼之以剝。至賁「亨則盡矣，故受之以剝」。剝之后繼之以復。「物不可以終盡，剝，窮上反下，故受之以復」。在这里，由賁而剝是一個否定，由剝而復又是一個否定，在否定中體現了質變。復之后繼以无妄。「復則不妄矣，故受之以无妄」。无妄之后繼之以大畜。「有无妄然后可畜，故受之以大畜」。大畜之后繼之以頤。「物畜然后可養，故受之以頤」。頤之后繼之以大過。「頤者養也，不養則不可動，故受之以大過」。大過者有大過人之事也，其動必大。在大過之后為坎，坎為水。坎之后為離，離為火。水、火均善流動，是上卦之終，終于大動。上卦以動始，以動終，注重動即是注重變，周易是含有辯証法的因素的。

周易下卦三十四卦，始于咸，終于未濟。「咸，感也」，感是感動，感是感應，感是感化，在感中顯出陰陽的相應，即顯出矛盾的推移，下卦同樣是以動開始的。未濟者，火水未濟也，火水均善流動，是下卦之終亦終于動。上卦，下卦，均始于動而終于動，其動，由于陰陽的變遷，即由于矛盾的对立。在这里朴素地、原始地表現了辯証法的因素。「有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫婦，有夫婦然后有父子」。夫婦之間宜于相感，下卦之首為咸，咸就是感。咸之后繼之以恆。「恆者久也」。恆之后繼之以遯。「物不可以久居其所，故受之以

遯，遯者退也」。遯之后繼之以大壯。「物不可以終遯，故受之以大壯」。大壯之后繼之以晉。「物不可以終壯，故受之以晉，晉者進也」。晉之后繼之以明夷。「進必有所傷，故受之以明夷，夷者傷也」。明夷之后繼之以家人。「傷于外者必反其家，故受之以家人」。从咸到恆到遯，一直連結下去到明夷，到家人，都是有变化的，其由恆到遯是由久到退，由晉到明夷是由进到伤，在阴阳的推移中表現着矛盾的变化，但它不是根本矛盾性質的变化，而是根本矛盾在生长过程中的变化。家人之后繼之以睽。「家道勞必乖，故受之以睽」。睽之后繼之以蹇。「乖必为难，故受之以蹇，蹇者难也」。蹇之后繼之以解。「物不可以終难，故受之以解，解者緩也」。解之后繼之以損。「緩必有所失，故受之以損」。損之后繼之以益。「損而不已必益，故受之以益」。益之后繼之以夬。「益而不已必決，故受之以夬，夬者決也」。夬之后繼之以姤。「決必有相遇，故受之以姤，姤者遇也」。姤之后繼之以萃。「物相遇而后聚，故受之以萃，萃者聚也」。萃之后繼之以升。「聚而上者謂之升，故受之以升」。升之后繼之以困。「升而不已必困，故受之以困」。困之后繼之以井。「困乎上者必反下，故受之以井」。井之后繼之以革。「井道不可不革，故受之以革」。革之后繼之以鼎。「革物者莫若鼎，故受之以鼎」。鼎之后繼之以震。主鼎者宜能動之才，故受之以震。「震者動也」。在这里，变动是多端的，既有对立的轉化，如損与益是对立的，而損后为益，損轉化为益，也有向同一方向步步前进的，如姤为遇，萃为聚，物

相遇而后聚，姤后为萃，即說明遇而后聚。具体的矛盾是多种多样的，具体的矛盾的变化，也必然是多种多样的。「变动不居」正是朴素的原始的周易哲学的本旨。震之后繼之以艮。震动，艮止，是对立的。艮之后繼之以漸。漸，漸进也。漸之后繼之以归妹。「进必有所归，故受之以归妹」。归妹之后繼之以丰。「得其所归者必大，故受之以丰」。丰之后繼之以旅。「穷大者必失其居，故受之以旅」。旅之后繼之以巽。「旅而无所容，故受之以巽，巽者入也」。以下巽兌两卦，意在闡明求学之术。巽为入，入而后悅之，求学之术，研慮悅心，深造有得，所以为学而不厌。巽之后为兌，兌为悅，悅而后散之，得心应手，乐育英才，所以为誨人不倦。兌之后为渙。渙者离散也。渙之后繼之以节。「一物不可以終离，故受之以节」。节之后繼之以中孚。「节而信之，故受之以中孚」。中孚之后繼之以小过。「有其信者必行之，故受之以小过」。小过之后繼之以既济。「有过物者必济，故受之以既济」。既济之后繼之以未济。「物不可穷也，故受之以未济終焉」。周易下卦之終，即周易全卦之終，終于未济，表明周易是未完成的，也只能是未完成的，因为宇宙是一道长流，是沒有止境的，是不可能有止境的。在这里也体现了朴素的、原始的辯証法因素的精神和实質。

第八章 易「用」

周易中含有關於陰陽的轉移即矛盾的變化的學說。這種學說是能夠學以致用的，而且在中国古代已經開始學以致用了。它的致用表現在農學、軍事學、教育學、醫學等等方面。

陰陽學說在氣候上體現為寒暑，以之定四時，造月令，對於春耕、夏種、秋收、冬藏，以及二十四節氣，各種農作物播種、管理，均有所安排。這對於中國農學的推動是有幫助的。國以民為主。民以食為天。它在長期間起了有利於國計民生的作用。

陰陽學說在用兵上體現為虛實，以之處理進攻和防禦，以之分析當前的敵情。在中國著名軍事著作孫武兵法十三篇中巧妙地加以運用並得到成效，它對於中國軍事學是起了一定的作用的。

陰陽學說在人的氣質上體現為剛柔。對偏於剛的人使其能運用柔。對偏於柔的人使其能運用剛。這種教育對於加強人的全面的發展是有好處的。它對中國教育學有相當的有益的作用。

陰陽學說在病理上體現為寒熱。寒熱對病的發生，病的變化，有各種不同的情況。它對於中國醫學在理論分析上長期起過作用。今將關於陰陽——矛盾的變化學說在中國醫學中的運用再加

以闡述，以說明陰陽學說的作用。（以下引文均見「內經」第一、第二卷論陰陽等編，不另注）。關於陰陽——矛盾的變化及其具體的應用，內經中提到：「陰陽者天地之道也，萬物之綱紀，變化之父母。」「陰勝則陽病，陽勝則陰病。陽勝則熱，陰勝則寒。重寒則熱，重熱則寒。寒傷形，熱傷氣。氣傷痛，形傷腫」。在這裡說明陰陽與寒熱的關係，寒熱與形氣的關係，形氣指的是人的形體與機能，由於形體與機能的各种不同的損傷，引起各种不同的具體疾病。關於病因，內經中提到「喜怒不節，寒暑過度，生乃不固。故重陰必陽，重陽必陰，故曰冬傷于寒，春必病溫。」在這裡喜怒不節是內因，寒暑過度是外因，對於疾病的內因和外因作全面的分析，對於了解病因是必要的。關於疾病的預防，內經中提到「從陰陽則生，逆之則死。從之則治，逆之則亂，反順為逆，是謂內格。是故聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂，此之謂也。夫病已成而后藥之，亂已成而后治之，譬猶渴而穿井，斗而鑄錐，不亦晚乎。」在這裡，指明預防疾病是醫藥衛生部門的一件重要工作，這種說法是合理的。

周易哲學關於陰陽的闡述，不僅在論證方面，而且在各种科學的實踐方面，兩千年來均已取得一定的成績，一定的效果。

結語

總上所述，可見周易不僅是在中國古代的一部最早的有系統的哲學著作，而且也是在世界上最早的有系統的哲學著作之一。它里面含有朴素的辯證法的要素，雖然它是原始的、不完備的，可是它畢竟含有珍貴的萌芽。它以陰陽作為符號，朴素地、原始地說明肯定、否定及其變化。它含有形而上學的神秘的雜質，必須批判地加以對待，只有棄其糟粕，才能取其精華。它從周、秦、兩漢以至魏晉、南北朝，從唐、宋以至元、明、清，有時從正面，有時從反面，對中國歷代的哲學思想起了一定的影響。研究周易哲學，對於研究中國哲學史是有重大意義的，而哲學學說在中國的形成和發展，在世界學術上是占有一定的重要的地位，中國哲學史及其有關學科的研究，正在得着，而且還會繼續得着一定的重視。

第二編 周易分論

第一章 論周易乾卦

周易乾卦，在这里是指的由两个乾「三」重迭而成的乾为天卦。乾为天卦的六划，即六爻，全由阳爻「一」組成，坤为地卦的六划，即六爻，全由阴爻「--」組成，所以乾坤两卦的說明，即关于阴阳要义的說明，它是朴素的原始的对于矛盾的解說。阴阳所代表的含义是肯定、否定，阴代表肯定，阳代表否定。乾为天卦是朴素的原始的說明否定的意义和作用。

否定是辯証发展中重要的一环。它不仅說明旧事物的消失，更重要的是說明旧事物的消失同时就是新事物的产生，它是促使事物自己向前推演的新陈代谢的一种伟大力量。否定所代表的是新生的力量，它以新生的力量克服腐朽的旧事物。它在社会关系上摧毁旧社会，創立新社会，开辟光明的道路，它起着革命的作用。它有丰富的战斗性，它体现着革命的暴力，这种革命的暴力

的胜利的结果必然促成社会在政治上、在经济上、在思想上巨大的高涨。

乾卦是以六个阳爻组成的，它具有强烈的否定性，即具有强烈的战斗性，是一个剧烈的变化过程，自始至终是变化的展开。

一、周易乾卦卦辞及其有关方面的本文及其解说

本文

卦辞

乾，元、亨、利、贞。

彖辞

大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成。时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

大象象辭

天行健，君子以自強不息。

文言

元者善之长也，亨者嘉之会也，利者义之和也，貞者事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，貞固足以干事。君子行此四德者，故曰乾，元、亨、利、貞。

文言解說

乾元者，始而亨者也，利貞者，性情也，乾始，能以美利利天下，不言所利，大矣哉。大哉乾乎，剛健中正，純粹精也，六爻發揮，旁通情也，時乘六龍，以御天也，云行雨施，天下平也。

本文的解說

在周易乾卦中，卦辭及其有关方面，分为卦辭、彖辭，大象象辭，文言，文言解說等五种。什么是卦辭呢？卦辭是全卦基本的解說，它用簡要的言辭，述說全卦的大义，闡述一种事物的本質問題。卦辭基本上是周易的創始者文王所作。什么是彖辭呢？在周易系辭上提到「彖者材也」，就是論一卦的材德，它是卦辭的主要含义的說明。因为卦辭簡短，这种說明是必要的，它可以幫助加深理解。什么是大象象辭呢？大象象辭是关于卦象的象辭。这就是說对于每卦所說明的原理，提出一种物質性的形象，加以概括，并指出其应用。什么是文言和文言解說呢？文言是一种有韵的文辭，取其便于記憶，用以闡明周易卦中的义理的，文言解說是其进一步的發揮。

卦辭——乾，元、亨、利、貞。这是說乾为天卦，是否定的运用，是辯証的运用，它全面地包含元、亨、利、貞四种品德。

彖辭較長，分作几次解釋。大哉乾元，萬物資始，乃統天。就是說否定的作用，辯証的作用，是无所不在的，它和萬物并存。云行雨施，品物流形。就是說否定的作用，辯証的作用，和云一样，和雨一样，是富于流动的，而且它的流动是隨着事物的不同采取不同的形态，說明物質在运动中的多样性。大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。就是說否定的作用，辯証的作用，

在事物中是自始至終存在的。它分六位，即初爻的始位，中四爻的中四位，和上爻的終位，这六位等于六龙，龙是代表变化，这六位本身也是在变化中。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利貞。就是說否定的作用，辯証的作用，它的变化是有方向的，它是合于規律的，因此才能利貞。首出庶物，万国咸宁。就是說否定的作用，辯証的作用，它是对一切事物起作用的——适应于庶物，它是对一切地方起作用——适应于万国。

大象象辞——天行健，君子以自强不息。这是說，否定的作用，辯証的作用，是无坚不摧的武器，任何腐朽的东西都要在它面前倒下去，它在这种斗争中鍛炼了自身，加强了对自身的改造，对自身的提高，它必須永远不满足于已有的成就，面向着将来，面向着前方，爭取新的成就，新的成功。

文言解释，分作几次。元者善之长也，亨者嘉之会也，利者义之和也，貞者事之干也。在这里，用「长」來說明元与善的关系，用「会」來說明亨与嘉的关系，用「和」來說明利与义的关系，用「干」來說明貞与事的关系，这就是說乾为天卦体现元亨利貞，而且体现得恰到好处。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以和义，貞固足以干事。这就是說用仁礼义事来体现元亨利貞，仁礼义事是体现社会关系，在这里說明否定的作用，辯証的作用，对于社会关系的伟大意义。君子行此四德者，故曰乾，元、亨、利、貞。这就是說，四德主要在行，否定的作用，辯

証的作用，在行动中，在实践中，得到充分的发挥。

文言解說的解釋，同样分作几次。乾元者，始而亨者也，利貞者，性情也。就是說，乾的元亨利貞，以元为首，亨利貞，都是在元的指导下发展的。乾始，能以美利利天下，不言所利，大矣哉。这是說以元为首的乾的作用，否定的作用，辯証的作用，是利天下的，是普遍的作用，是无所不包的作用。大哉乾乎，刚健中正，純粹精也，六爻发挥，旁通情也，时乘六龙，以御天也，云行雨施，天下平也。在这里，对于乾所表現的否定的作用，辯証的作用，予以极高的評價，指出它的刚健，它的战斗的精神，指出乾的六爻，六位，由初爻到上爻，由始位到終位，都在象龙一样的善于变化，指出它在行动中的威力，及于四方，达于天下，这是将前所述及的品德綜合地加以說明。

二、周易乾卦各爻爻辞及其有关方面的本文及其解說

本文

爻辞

初九，潛龙勿用。

九二，見龙在田，利見大人。

九三，君子終日乾乾，夕惕若，厉，无咎。

九四，或跃在渊，无咎。

九五，飞龙在天，利見大人。

上九，亢龙有悔。

用九，見羣龙，无首，吉。

爻之象辞，即小象象辞。

潛龙勿用，阳在下也。

見龙在田，德施普也。

終日乾乾，反复道也。

或跃在渊，进无咎也。

飞龙在天，大人造也。

亢龙有悔，盈不可久也。

爻辭解

初九曰，潛龍勿用，何謂也，子曰，龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見是而无悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。

九二曰，見龍在田，利見大人，何謂也，子曰，龍德而正中者也，庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化，易曰，見龍在田，利見大人，君德也。

九三曰，君子終日乾乾，夕惕若，厉，无咎，何謂也，子曰，君子進德修業，忠信，所以進德也，修辭立其誠，所以居業也，知至至之，可与几也，知終終之，可与存义也，是故居上位而不驕，居下位而不憂，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四曰，或跃在渊，无咎，何謂也，子曰，上下无常，非为邪也，进退无恆，非离羣也，君子進德修業，欲及時也，故无咎。

九五曰，飞龙在天，利見大人，何謂也，子曰，同声相应，同气相

求，水流濕，火就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物覩，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。

上九曰，亢龙有悔，何謂也，子曰，貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以动而有悔也。

文言

潛龙勿用，下也，見龙在田，时舍也，終日乾乾，行事也，或跃在渊，自試也，飞龙在天，上治也，亢龙有悔，穷之災也，乾元用九，天下治也。

潛龙勿用，阳气潛藏，見龙在田，天下文明，終日乾乾，与时偕行，或跃在渊，乾道乃革，飞龙在天，乃位乎天德，亢龙有悔，与时偕极，乾元用九，乃見天則。

文言解說

君子以成德为行，日可見之行也，潛之为言也，隐而未見，行而未

成，是以君子弗用也。

寬以居之，仁以行之，易曰，見龙在田，利見大人，君德也。

九三，重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四，重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎。

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧，其唯圣人乎，知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎。

本文的解說——本辭解說

初爻，初九，潛龙勿用。就是說：居始爻之位，故称初，以其阳爻，故称九，是为初九。潛是隱伏之名。龙为变化之物。龙为乾为天卦爻辭中之物象，本卦以下各爻之物象，亦多以龙表明

之。初爻以在开始的萌芽时期，于此时唯宜潛藏，勿可施用。

潛藏不是消极的不动，而是积极地蓄藏力量准备待时而动。現在的勿用，正所以为将来的大用。三年不飞，一飞冲天。三年不鳴，一鳴惊人。潛藏正是飞跃的准备。在这里，体现着矛盾的轉化，从「潛」向「飞」的轉化。当然，这种体现，还只是萌芽的，还只是朴素的，还只是一种初步的辯証法因素。

这种由「潛」到「飞」的轉化，这种矛盾的轉化，由新鮮事物在斗争中代替旧事物居于主导地位而达到完成。新鮮事物虽然弱小，可是它所代表的是新生的力量，是前进的力量，它的前途是光明的。它的优越性日益显现出来，以至于取旧事物的主导地位而代之。

新事物对旧事物的主导地位取而代之，应当有一定的条件。矛盾的轉化是在一定的条件下实现的。准备条件是必要的。由「潛」到「飞」的轉化，正是由以下的二爻、三爻、四爻准备条件所促成的。

二爻，九二，見龙在田，利見大人。就是說，居二爻之位，故称二，以其阳爻故称九，是为九二。遯世为潛，用世則見。出潛离隱，进而用世，故曰見龙。处于地上，見于田間，故曰在田。德施周普，故曰利見大人，大人就是有大德之人。見龙在田是自然之象，利見大人以人事明之。久潛稍出，而有德，故天下利見九二之大人，以为可喜之事。

以人事明道理，注重应用，注重实践，这在中国古代哲学学说中占一个重要地位。而且这种风格一直传留下来，成为中国在思想方面一个优良的传统。这种物象人事互相闡明，是有它的一定作用的。

田，是被耕作的农业用的土地，主要是生产粮食的土地。在这里，由見龙在田，說明利見大人，物象人事，互相闡明，是有其根据的。田之耕稼，利益普及于人民，施政之要，首在足食，吃飯是每个人的首先要滿足的物質需要，粮食是宝中之宝，耕稼，种田，受到重視，是与人民的利益一致的。大德之人利見于天下，有如田之耕稼有益于人，故称田以明之。

这种重田，这种对于农业的重要性，特别是对于粮食的重要性的初步認識是对的。当然，这里只是朴素的、初步的、极不完备的認識，可是它具有初步的唯物的观点。

三爻，九三，君子終日乾乾，夕惕若，厉，无咎。就是說，居三爻之位，故称三，以其阳爻故称九，是为九三。君子，有德之人，終日乾乾，言每恆終竟此日，健于自强。夕惕若，言至向晚之时，仍怀憂惕。厉是危惧戒慎。无咎是无有罪咎。九三之时，較九二更进一步，責愈大，任愈重，就应当持已愈严，用心愈細，不驕不矜，任劳任怨，可告无罪于世間，可进一步完成对社会应尽的責任。

初九是「潛」，九二是「見」，九三是在「見」的基础上前进。前进是好的，前进获得成績

是更好的。可是在获得成績的时候容易产生驕忽，驕忽就会誤事，誤事就会墮前功而有罪咎了。这样就勉之以乾，勉之以乾乾，就是說要努力，要更加努力。戒之以惕，戒之以厉，就是說告戒以有把握的前进。这样就会在已有成績的基础上获得更多的成績。

在九三中，要勤，要慎，要努力，要有把握，它是有积极意义的。它是处在九二的「見」到九五的「飞」的过渡中。它积极地为「飞」准备条件。

九三是在过渡中，九三是在前进中。前进中有困难，而这是可以克服的困难。克服困难就要斗争。斗争要应用在战术上集中力量的正确方法。从「乾乾」到「惕若」，从要努力到要有把握，都是为着集中力量。

四爻，九四，或跃在渊，无咎。就是說居四爻之位，故称四，以其阳爻故称九，是为九四。

它和九三不同，一輪紅日，已在东升，百花盛开，結果在望，已处在接近胜利的阶段了。可是接近胜利并不是已經取得胜利，这时还会有困难的发生，还会有敌人的反扑，所以还需要巩固后方，还需要为取得胜利作一定的准备工作。它不仅要有前方的跃进，而且要有后方的巩固。它在深渊，在后方，是在巩固基础。这样，才能更全面地准备好。这样，才能避免損失而取得胜利——无咎。

五爻，九五，飞龙在天，利見大人。就是說，居五爻之位，故称五，以其阳爻故称九，是为

九五。九五阳气盛至于天，否定的作用，辯証的作用，得到高度的發揮。飞龙在天，動轉自如，飛騰不息，此自然之象。大人有大德而居高位，為眾所仰望，億兆傾心，太平有象，故利見之，此人事之义。皆光輝崇高之事，說明發展高峯之盛況。

九五之盛，其否定的作用，辯証的作用，得到高度的發揮，是由一系列的准备工作促成的。由初九的「潛」到九二的「見」，其作用从不發生到發生，从无到有。由九二的「見」經九三、九四到九五的「飛」，其作用提高再提高，从小到大。

它的提高，是順着一定方向的提高，是辯証的提高。它不仅在順利的时候，興高采烈，勇往直前，象由初九的「潛」进到九二的「見」一样，而且在遇到困难的时候，絕不灰心喪氣，仍然抱着必勝的信心，向着伟大的前途奔馳，克服困難，爭取勝利，象由九二的「見」經過九三的「惕」「厉」，九四的「在淵」，达到九五的「飛」一样，达到了发展的高峯。在这里，位以德兴，德以位叙，到九五的「飛」，就德位相合，互相助长，否定的作用，辯証的作用，充分地体现出来了。

上爻，上九，亢龙有悔。就是說居終爻之位，故称上，以其阳爻故称九，是为上九。上九，亢阳之至，过于其度，故曰亢龙，此自然之象，物极必反，是以有悔，此人事之义。人之頸喉，骨高而亢，故穷高曰亢，亢是时地过分，陷于有悔，是必然的。

盛則易驕，驕則害事，知驕之害則悔，悔則復歸于正常，坏事就会变成好事。矛盾的統一，統一中有矛盾，有對立面，這種對立的雙方在一定條件下能夠互相轉化，上述好事和坏事在一定條件下的轉化，是含有辯証法的因素的。

在中國古代哲學中，這種有關矛盾的轉化的體現，表現于「物極必反」的敘述中，這種敘述是不完備的，可是它用「必」字來表現，可見已注意到對事物的規律性的分析，這在當時是一種進步。

乾卦之後為坤卦。乾是陽，是體現否定。坤是陰，是體現肯定。

用九，見群龍，無首，吉。首就是頭。「帶頭」是有作用的。「鳥無頭不飛」，沒有帶頭的是不好辦事的。群龍無首，吉，這種提法是錯誤的。

乾為天卦六爻，其六爻之主爻為第五爻，乾之九五。主爻是體現全卦本質的一爻，它說明在當時最通常的情況，它指出最恰當的應用方式。每卦各有其一定的主爻，它是隨卦的本質來確定的。

在卦的六爻中，初爻、三爻、五爻居陽位，二爻、四爻、上爻居陰位。在陽位中，初爻是初位，三爻是中位，五爻是盛位。在陰位中，二爻是盛位，四爻是中位，上爻是末位。陽是否定，否定應當充分發揮自己的威力，所以以其最高位五爻為盛位。陰是肯定，肯定過久而不躍進就會停滯，所以以其最初二爻為盛位。

乾為天卦的主爻，乾之九五，是以陽爻居陽位，而且是居陽之盛位。這就是說，它充分體現了陽剛的作用，充分體現了否定的作用。否定的作用，是只有在它的充分體現中才能盡其應有的威力的。「旧的不去，新的不来」，腐朽的不被推翻，新生事物是不能遂其成長的。

爻辭解說的說明

关于爻辭解說，在本文中散在小象辭解、文言、文言解等处，今將其按初、二、三、四、五、上各爻，集在一處，加以說明，以便眉目清楚，一目了然。

初爻解說的說明

潛龙勿用，陽在下也。潛龙勿用，下也。潛龙勿用，陽氣潛藏。這三種解說，全是按時、位去說明。它指出在不具備一定條件的時候，否定的作用是不能得到應有的效果的。當時的勿用，正是準備將來的太用。

君子以成德為行，日可見之行也，潛之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。這種解說，是將潛龙勿用的道理，運用到人事中去，而且指出在不可用的時候的情況。

初九曰，潛龙勿用，何謂也，子曰，龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世無悶，不見是而無悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龙也。在這裡，子曰是指的孔子說，就是說

明孔子对潜龙勿用的見解。孔子提出在勿用的时候，也应当保持阳刚的伟大的品質。要不易乎世，要不为世俗的錯誤影响所移易。要不成乎名，要不貪图世俗的虛偽的浮名。遯世无悶，不想出风头。不見是而无悶，不怕受到腐朽方面的反对和攻击。乐則行之，对的事就作。憂則違之，不对的事就坚决地不作。确乎其不可拔，潜龙也，立定脚跟，要作个硬骨头。潜龙决不是消极的，它具有积极大无畏的崇高风格。

二爻解說的說明

見龙在田，德施普也。見龙在田，时舍也。見龙在田，天下文明。这三种解說，全都是說明由初爻到二爻所发生的根本的轉变，由「潜」到「見」的轉变。它說明大德之人已出而用世，其德化能普遍推行。它說明已当通順之时能奠定行动的基础。它說明田之耕稼，天下普沾其利，犹大德之人能施其用，可使天下文明一样。否定的作用，辯証的作用，在它展开的时候是有卓越的成效的。

学以聚之，問以辯之，寬以居之，仁以行之，易曰，見龙在田，利見大人，君德也。在这里，君德是指的崇高的品質，这种崇高的品質是經過长期的鍛炼得来的。习学以畜其德，詳問以决其疑，用寬裕之道，作仁善之行，这样是可以成为大德之人的。

九二曰，見龙在田，利見大人，何謂也，子曰，龙德而正中者也，庸言之信，庸行之謹，閑

邪存其誠，善世而不伐，德博而化，易曰，見龙在田，利見大人，君德也。在这里，孔子說明大德之人所具有的崇高品質的具体表現。庸，是經常的，是自始至終的表現。大德之人的一言一動，自始至終，都是力求不使自己受到外界錯誤的影響。伐，是驕傲，是自己夸耀。大德之人作出善世的事业，可是認為自己分所应为，并不驕傲，并不夸张，这样既使自己具有崇高的品質，也給別人樹立了正确的榜樣。

三又解說的說明

終日乾乾，反復道也。終日乾乾，行事也。終日乾乾，與日偕行。這三種解說，全都是說明否定的作用，辯証的作用，在實踐中，積極勇敢的精神，精進不倦的氣概，大胆和小心密切的結合。乾乾，是乾而又乾，是前進了再前進，是不斷地前進。這種乾乾，這種前進，是反復皆合于道理的，是體現于行事中的，它任何時都精神飽滿，在順利與困難中都能隨時得到進展，它永遠都是行動着的。

九三，重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。這是說具有重剛的大德，可是处在困難的環境，既不若飛龍之在天，可以飛騰自如，又不若見龍之在田，可以從容展布，這時環境是危險的，可是否定的作用，辯証的作用，正在以其大无畏的精神冲破困難的環境，冲破危險的環境，所以必須乾乾，不斷地勇敢前進，而又能隨時警惕，不陷于前進途中

的階礎，才能克服困難，走上勝利的道路。

九三曰，君子終日乾乾，夕惕若，厉，无咎，何謂也？子曰，君子進德修業，忠信所以進德也，修辞立其誠，所以居業也，知至至之，可与几也，知終終之，可与存义也，是故居上位而不驕，居下位而不憂，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。在这里說，大德之人能全始全終。識几知理，則能知至，可以全始。居困難之时而堅持正义決不动摇，則能知終，可以全終。所以能全始全終，則在大德之人能進德修業，具有崇高的品質。具有这样崇高品質的人，居上不驕，居下不憂，能上能下，能處順境也能處逆境，这样的人對抬頭关、低頭关，是都能过得去的，能够明察，能够警惕，所以能够克服危難而繼續前進。

四爻解說的說明

或跃在淵，进无咎也。或跃在淵，自試也。或跃在淵，乾道乃革。这三种解說全都是說明否定的作用，辯証的作用，已接近成熟了，必須以跃進的精神，必須以由九淵跃到九天的大跃進的精神摘取胜利的果实。在接近胜利的时候，仍然会遇到困难，甚而会发生表面的、部分的、暫時的波折，可是这都是能够克服和必須克服的，这时必須前進，必須勇敢地前進。在这里，进是「无咎」的，相反的，如果在「或」的时候，在疑惑須要加以判斷的时候，不是进取，而是退避，那就尽棄前功，不是无咎而是有咎了，那就会墮落到錯誤的泥坑中去了。在这时是应当前進

的，是必須前進的。可是在發生曲折的過程的時候，應當採取適時的戰術，有時採取猛攻的戰術，有時採取迂迴前進的戰術，有時還要採取誘敵深入的戰術，在一退一進中歼滅敵人。在決定戰術的採用中，為着更準確，還需對敵情加以試探，經過一定的試驗，再採用正式的决定。在這里，用「自試」來說明「或」是帶有用試驗去決疑的性質。這時，是接近勝利的時候了，隨之而來的是偉大的變革。「乾道乃革」預奏着勝利的歌聲。

九四，重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之，或之者，疑之也，故无咎。在這里，九四和九三一樣，所處的不是象「在天」和「在田」那樣有利的环境，而且九四不象九三有比較從容的「在人」的环境，因為它前進得更深入了，就具有更多地戰鬥的急迫的緊張的氣氛。可是它是更接近勝利了，只要堅持躍進，正確地處理當前局勢，既勇敢進取，又慎重從事，就會摘取勝利的果實。這裏的問題只在于敢不敢勝利，只要敢于勝利，堅持躍進去奪取勝利，勝利是在望中了。

九四曰，或躍在淵，无咎，何謂也，子曰，上下无常，非為邪也，進退无恆，非離群也，君子進德修業，欲及時也，故无咎。在這里「或」是疑，可是這種疑，並不是狐疑不定，而是持重詳審，不取輕率。這時大体上已有基本上正確的定見，可是仍從正面，從反面，從旁面，作多方面的考慮，考慮其是否仍有需要改善之處，在「上下」中，在「進退」中，作周密的布置，用更

完善的理性，助成更完善的实践。这样認識得愈深刻，愈便于实践上更大幅度的飞跃。「进德修业」是「无咎」的保证，是胜利的保证。这是对認識与实践的一致性、認識必須为实践服务的道理的一种朴素的初步的了解，它是含有辯証法的因素的。

五爻解說的說明

飞龙在天，大人造也。飞龙在天，上治也。飞龙在天，乃位乎天德。这三种說法，全都是說否定的作用，辯証的作用，在充分發揮的時候所获得的胜利的成果。造是造作，就是人为的意思。胜利不是凭空得来的，它正是人的长期奋斗的成果。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎，况于鬼神乎。在这里，进一步說明了大德之人获得了胜利以后的作为，他有崇高的品質，他有明智的措施，他应时制宜，合于客观的需要。这样他就能發揮創造性的作用，「先天而天弗违」，以創天地未有之奇。这样他就能推广已經考驗的良法，「后天而奉天时」，以效人世已有之法。这样，人的能动性就能得到充分的發揮了。至于提到鬼神，用鬼神去說明吉凶，这种唯心的提法是不对的。在这里表明古代哲学的局限性，表明它具有应当加以清除的不合理的因素。

九五曰，飞龙在天，利見大人，何謂也，子曰，同声相应，同气相求，水流湿，火就燥，云

从龙，凤从虎，圣人作而万物覩，本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。在这里，指出水流于地，先就湿处，火焚其薪，先就燥处，此同气之相求。虎是威猛之兽，凤是震动之气，虎啸则谷风生，此同声之相应。圣人作是飞龙在天，万物覩是利见大人，这同样是同类的相感。因此，可以了解，这是符合于团结是伟大的力量、組織是伟大的力量的正确的观念的。以下更就「本乎天者亲上，本乎地者亲下」，说明天地万物无不以类相聚，说明它的普遍性。这些说明是含有辯証法的因素的。

六爻解說的說明

亢龙有悔，盈不可久也。亢龙有悔，穷之灾也。亢龙有悔，与时偕极。这三种說法，都是說明否定的作用发展到一定的程度，在一定条件下，就会轉化。亢是过于盈滿，「盈不可久」，盈久則变。九五有位之极，时之极，更上而至九則过，成为「穷之灾」，是以有悔。在这时，「与时偕极」，与时运相終极，就应当从事轉化。

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧，其唯圣人乎，知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎。肯定，否定，是互为消长的。身有进退，位有存亡，物有得丧。天之鼓物，寒暑相繼，至人治世，威德相济，乾体既备，上位既終，盈而不反，必陷于悔。这种「有悔」，是不察时势消长之机，不知人事变通之宜，只知片面性，不知全面性，所造成的。所以善

处「亢」的大德之人，是能全面看問題的，知进也知退，知存也知亡，知道現在，也知道将来，明于未然，行乎当然，在走第一步的时候能够看到第二步，站得高，看得远。只有这样，才能掌握时势的转折点，在任何变化中，都能将舵掌稳，向正确的道路行駛。

上九曰，亢龙有悔，何謂也，子曰，貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以动而有悔也。处上卦之极而不当位，得不到广大的同情和协助，是以无位，无民，无輔。在这样的情况下，轉化就发生了。

「用九」解說的說明

用九，天德不可为首也。乾元用九，天下治也。乾元用九，乃見天則。用九的本文，群龙无首吉，是錯誤的。其理由在前面已說明了。根据同一理由，它的以上的解說也是錯誤的。

第二章 論周易坤卦

周易坤卦，在这里是指的由两个坤「三」重迭而成的坤为地卦。和乾为天卦相对称，坤为地卦是朴素地原始地說明肯定的意义和作用。

矛盾是由否定、肯定兩方面組成的。肯定既是其中的一方面，所以在矛盾的發展中，在辯證的發展中，是有其重要的地位的。肯定在一定條件下是有其發展性的，可是它在具有發展性的同時，具有保守性。這種保守性積累到一定程度，就產生腐朽作用。腐朽作用過多，就會引起肯定的崩潰，引起向否定的轉化。肯定，具有過渡的性質。

一、周易坤卦卦辭及其有關方面的本文及其解說

本文

卦辭

坤，元、亨、利、牝馬之貞，君子有攸往，先迷，后得主利，西南得朋，東北喪朋，安貞吉。

象辭

至哉坤元，萬物資生，乃順承天，坤厚載物，德合無疆，含弘光大，

品物咸亨，牝馬地類，行地无疆，柔順利貞，君子攸行，先迷失道，后順得常，西南得朋，乃与类行，东北丧朋，乃終有庆，安貞之吉，应地无疆。

大象象辞

地势坤，君子以厚德載物。

文言

坤，至柔而动也剛，至靜而德方，后得主而有常，含万物而化光，坤道其順乎，承天而時行。

本文的解說

在周易坤卦中，卦辞及其有关方面，分为卦辞、彖辞、大象象辞、文言等四种。

卦辞較长，分作几次解釋。坤、元、亨、利、牝馬之貞。坤是乾的对称，肯定是否定的对称，所以坤也和乾一样，具有元、亨、利、貞四德，可是有一点差別，坤所受的节制应当更大一

些，乾德是貞，坤德是牝馬之貞。这是因为坤德发展得过分，就由巩固走上保守直到腐朽。牝馬柔順而健行，故以牝馬为喻，牝对牡为柔，馬对龙为順，在这里，馬虽比龙为劣，而亦能行駛广远，所以見坤广生之德，亦所以見在一定条件下的肯定的重要的巩固作用。君子有攸往，先迷，后得主利。在这里，坤，以其柔順，凡有所为，若在物之先，即迷惑，若在物之后，即得主利，肯定是比否定受更大的节制的。西南得朋，东北丧朋，安貞吉。西南，阴位，因之往西南，是以阴求阴，即为得朋，可是这种得朋是不应采取的，因为以阴求阴，不管阳的一方面，以肯定求肯定，不看否定的一方面，那就是片面性而不是全面性，这样是不对的。东北，与西南相反，是阳位，因之往东北，阴所遇的是阳，而不是阴，即为丧朋，可是这种丧朋是应当采取的。这是阴尊重阳，肯定尊重否定，巩固的作用尊重改革的作用。采取「牝馬之貞」的方法，即是采取使自己受到更大的节制以便利于改革的作用得到更大的发展的方法，这是好的，这是安貞吉。

彖辭較長，分作几次解釋。至战坤元，万物发生，乃順承天，坤厚載物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨，牝馬地类，行地无疆。这是說明坤所含有的元、亨、利、牝馬之貞的四德。它說明坤是具有元德，而且万物資以发生，是具有广大性的。可是它对于乾的关系，对于天的关系，是順承的。它說明坤是具有亨德，而且它的亨通是光大的。它說明坤是具有利德，和具有牝馬之貞的貞德，它在行地，它在进行受节制的发展。在这里两次用无疆來說明它的广大性，无疆表明

在空間上是廣闊的，在時間上是悠久的，它表示肯定和否定都是矛盾中的一方面，肯定是辯証法中相當重要的一環。柔順利貞，君子攸行，先迷失道，后順得常。在這裡，用柔順利貞，說明坤德。西南得朋，乃與類行，東北喪朋，乃終有庆，安貞之吉，應地無疆。它說明以陰求陰而得朋是片面的發展，至于以陰偕陽而喪朋，趨向全面，是可以得到庆善，并且即稱以安吉，又頌以无疆，这就表現了力戒片面，力求全面的正確觀點，在這裡，是具有朴素的初步的辯証法因素的。

大象象辭為地勢坤，君子以厚德載物。就是說，以大地的形象來表示「陰」，來表示「坤」，以顯示它的厚重。一切事物的進展，象波浪一樣，起了又伏，伏了又起，肯定否定，否定肯定，再否定再肯定，再肯定再否定，无止境地動蕩下去，宇宙確是一道无尽的長流。矛盾是存在於一切事物中的，它包含肯定和否定兩方面，在周易哲學中，這是用陰陽來表示的。用形象來表示陰陽，周易哲學採用地和天。六爻皆陽的純陽的卦是乾為天，六爻皆陰的純陰的卦是坤為地。以天表示乾，表示純陽，以地表示坤，表示純陰，是因為在古人心目中以地和天為最大的形象，所以用其表示陰陽，表示肯定否定應用的範圍是无限的廣大。

文言分作几次解釋。坤，至柔而动也剛，至靜而德方。這是說，坤是柔的，可是趨向于剛，以見肯定趨向于否定，趨向于改革。后得主而有常，含万物而化光。坤道其順乎，承天而時行。乾以健為德，坤以順為德，坤以順承乾，肯定以順承否定，承改革，只有在改革的精神的統率

下，事物才能时时刻刻地前进着。

二、周易坤卦各爻爻辞及其有关方面的本文及其解說

本 文

爻 辞

初六，履霜，坚冰至。

六二，直方大，不习无不利。

六三，含章可贞，或从王事，无成有终。

六四，括囊，无咎无誉。

六五，黄裳元吉。

上六，龙战于野，其血玄黄。

爻之象辞

履霜堅冰，陰始凝也，馴致其道，至堅冰也。

六二之動，直以方也，不習無不利，地道光也。

含章可貞，以時發也，或从王事，知光大也。

括囊无咎，恒不害也。

黃裳元吉，文在中也。

龍戰于野，其道窮也。

用六永貞，以大終也。

爻辭解

積善之家，必有余庆，積不善之家，必有余殃，臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者漸矣，由辯之不早辯也，易曰，履霜，堅冰至，蓋言順也。

直其正也，方其義也，君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤，直方大，不習無不利，則不疑其所行也。

陰虽有美，含之，以从王事，弗敢成也，地道也，妻道也，臣道也，

地道，无成而代有終也。

天地变化，草木蕃，天地閉，賢人隱，易曰，括囊无咎无誉，盖言謹也。

君子黃中道理，正位居體，美在其中，而暢于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉，犹未离其类也，故称血焉，夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。

本文的解說——本辭解說

初爻，初六，履霜，坚冰至。以其初爻，故言初，以其阴爻，故言六，是为初六。阴气之微，若初寒之始，履践其霜，微而积渐，故坚冰乃至。阴生于下，初微后盛，故有履霜坚冰至之称。乾之初爻，阳在下，潜龙而爱以勿用，坤之初爻，阴始凝，履霜而惧以坚冰，扶阳抑阴，其意可见。这是因为阳为否定，用在改革，改革愈彻底，则前进愈速，阴为肯定，内含保守，保守若过分，那就走上腐朽的道路了。

否定是发展的，肯定也是发展的。可是肯定的发展，在规律性的过程中，使它所含的保守成

分也发展了，这种保守成分的发展，就走上腐朽，这样，它在运动中便自己把自己推向毁灭。肯定的方面是要毁灭的，有成就有毁，这是事物发展的规律。从霜到坚冰，正是这种发展，因为在坚冰以后，春暖花开，那时春光明媚，春水溶溶，就到了坚冰溶化的时候了。

二爻，六二，直方大，不习无不利。以其二爻故言二，以其阴爻，故言六，是为六二。六二，直方大，既有三德，极地之美，得坤之纯，其德内直外方而盛大，是不修习而无不利的。

矛盾是由肯定和否定两方面构成的，肯定是由中的一个方面，只要把肯定放在适当的地位，肯定是有肯定的作用的。阴是可以协助阳的，肯定是可以协助否定的，肯定含有巩固的作用，含有稳定的作用，在一定条件下和一定时间内的稳定，是有助于否定所含的改革作用的。

三爻，六三，含章可贞，或从王事，无成有终，以其三爻故言三，以其阴爻故言六，是为六三。待命乃发，含美而合于正，故曰含章可贞。有事则从，故曰或从王事。不为事主，顺命而终，故曰无成有终。这种守职以终其事，正是用阴以协助阳的适当方式。

四爻，六四，括囊，无咎无誉。以其四爻，故言四，以其阴爻，故言六，是为六四。括是缚结，囊所以贮物，括囊言缚结囊口，不以贮物，是表示不用的意思。闭其知而不用，故曰括囊，不以随物，故曰无咎，功不显物，故曰无誉，无咎无誉，就是暂时不用。

六为阴爻，四为阴位，且因四爻、五爻、上爻为上卦，初爻、二爻、三爻为下卦，四爻居上卦

之下，其含陰之重可知。陰為肯定，肯定過分則為保守，更進則趨于腐朽，到了腐朽就不能再去肯定了，此時暫時不用，是有其一定作用的。

五爻，六五，黃裳元吉。以其五爻，故言五，以其陰爻，故言六，是為六五。古代論顏色，以黃為貴，下衣為裳，屬於裙褲之類。黃是寶之色，裳是下之飾，黃裳說明賢者以柔順之德，处于盛位。他不驕不亢，不苛不刻，允執溫恭，謙讓接下，治理盡善，大化可成，元為善之長，吉為事之成，稱之為元吉，乃贊許之義。

五爻居上卦之中爻，其時其位均表明居發揚之高地。肯定所含穩定的作用，是協助否定所含改革的作用的，它不应当過分突出。所以坤之六五，以黃裳表明守分，指出應當守其協助之職分。若不能保其職分，以居高地就狂妄起來，不是協助主持者，而是侵犯主持者，甚至危害主持者，那就肯定所含穩定的作用，以其過分突出，由穩定墮落成腐朽。陰居高位起非常之變，那就不僅沒有什麼元吉，相反，成為大凶了。

上爻，上六，龍戰于野，其血玄黃。以其終爻，故言上，以其陰爻，故言六，是為上六，陰侵陽地，陽所不堪。陰去則陽來，陰乃盛而不去，侵占此陽所生之地，故陽氣之龍與之交戰。陰陽相傷，故其血玄黃。經此一战，陰敗陽勝，陰退陽生，陽得到了它應有的統率地位。

在這裡，肯定之極，至于腐朽，否定起而代之，肯定不肯自動地離去，必然引起戰鬥。肯定

在战斗中被克服，否定在战斗中得胜利，这就引起质变，产生新的事物。这种战斗是决死的战斗，是你死我活的战斗，腐朽事物既然盘据高位，压抑新生力量，新生力量就应当进行冲击。冲击之后是胜利，黑暗之后是光明，那时一轮太阳会升在大地上，用它的光芒照耀全世界。

用六，利永贞。利永贞是利于永久以正道来节制自己。这种节制应当是永久的，应当是不间断的，就象天天要吃饭，天天要睡眠一样地经常。这种节制自己，是一种有利的、有效的锐利武器，它是保守的消毒剂，使事物经常产生清新愉快的芳香。它是经常适用的，适用于事物发展的初期，适用于事物发展的中期，也适用于事物发展的后期，甚至适用于胜利的时期。胜利时忘掉它，就会走向骄傲，而骄傲是使人落后的，而且胜利中总会有某种缺陷的，记得它，就便于克服某种缺陷走向更大的胜利。因此胜利者当然要足够地认识自己的成绩，可是也不要忽略所含有的某种缺陷，自我检查，在这个意义上对胜利者也是适用的。利永贞在这里是含有辩证法的因素的。

坤为地卦六爻，其卦之主爻为第二爻，坤之六二。它是以阴爻居阴位，而且是居阴之初位，它恰当地体现了阴爻的作用，恰当地体现了肯定的作用。肯定的作用是只有在它的恰当地体现中才能尽其一定的稳定的效力，不至于流于保守，不至于妨碍改革的进展的。

爻辭解說的說明

关于爻辭解說，在本文散在小象辭解及文言中，今將其集在一處，加以說明。

初爻解說的說明

履霜堅冰，陰始凝也，馴致其道，至堅冰也。在這裡，在履霜之初，以堅冰為戒，所以防漸慮微，慎終于始。因為若不在偏向開始產生時加以節制，發現錯誤還因循不改，那就造成危害，這是必須引以為戒的。

積善之家，必有余庆，積不善之家，必有余殃，臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辯之不早辯也，易曰，履霜堅冰至，蓋言順也。此言凡事之起，從小至大，從微至著，以陰主柔順，積柔不已乃終至禍亂。坤為地卦在初爻致戒，防陰柔之過長，是適時的。在乾之初爻則加以勗勉，在坤之初爻則申以戒備。扶乾抑坤，扶陽抑陰，扶革命抑保守，這是乾坤二卦的核心，也是周易六十四卦的核心，六十四卦陰陽之際，皆當以此求之。

二爻解說的說明

六二之動，直以方也，不習無不利，地道光也。坤的質，地的質，是厚重的。質是厚重，動又直方，是質之與行，內外相符，所以不假修習，物無不利，猶地道之光大，此贊美之辭。

直其正也，方其義也，君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤，直方大，不習无不利，則不疑其所行也。君子法地正直，所行皆得其宜，故曰，敬以直內，義以方外。身有敬義以接于人，則人亦敬義以應之，故曰敬義立而德不孤。直則不邪，正則能恭，義則與物无竞，方則凝重不躁，既能不習无不利，則所行不須疑慮，故曰，直方大，不習无不利，則不疑其所行。

坤之六二，居下卦之中，这一点與乾之九二相同，是以二者均叙其所含之德。乾德，曰誠曰仁，坤德，曰敬曰義，誠仁敬義都是美德。坤之六二是含有美德的，它所代表的肯定的作用，也是一种恰當的肯定作用，是一種有節制的肯定作用。

穩定的作用應當是有節制的，不應流為過分的保守，更不應流為腐朽。乾為天卦的主爻在九五，在高位，說明否定的作用，辯証的作用，革命的作用是應當充分展開的，而坤為地卦的主爻在六二，在下位，說明肯定的作用，穩定的作用，則應當節制自己。

三爻解說的說明

含章可貞，以時發也，或從王事，知光大也。在這裡，坤與乾協作，作一個助手，但是作一個好的助手，作一個能完成共同事業的非常有力的助手，所以才獎其以時發，獎其知光大，獎其能不自高自大，而後能以時發和知光大。

陰虽有美，含之以從王事，弗敢成也，地道也，妻道也，臣道也，地道无成而代有終也。在这

里，將地道、妻道、臣道，列為一類，強調其卑下，開以後君為臣綱，父為子綱，夫為妻綱，所謂「萬世綱常」的三綱，為剝削壓迫階級添威助勢，是錯誤的。將妻道、臣道看作妾婦之道，看作奴才之道，有諾無違，有順無犯，滿口里只會說「是是，老爺」，「老爺，是是」，養成一種卑屈萎靡的極惡劣的風氣，把一方面抬到天上，另一方面踩到地下，是沒有道理的，這是剝削階級世界觀的表現。

四爻解說的說明

括囊无咎，慎不害也。以陰居陰，不造陽事，无含章之美，當括結否閉之時，其所以能无咎，乃以其謹慎，故能不受物之危害。

天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱，易曰，括囊无咎无譽，蓋言謹也。天地閉，則賢人隱晦而不用，天地通，則賢人得時而大用。在閉塞之時加以謹慎，正因為預知閉塞是暫時的，天地變化，草木蕃，是必然要到来的。天地閉是黑暗，但只是黎明前的黑暗。

五爻解說的說明

黃裳无吉，文在中也。黃裳之文在中，不過其分，內積至美而居下，故為元吉。坤卦至六五，再發展下去，就要到上爻了，就是說要過分了。在這裡，提出警戒，是必要的。在這裡，划清界限，是必要的。

君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢于四支，發于事業，以中處順，以理治身，成為至美，所以能此，皆在其不過分，能體現虛心以順理的坤德。

六爻解說的說明

龍戰于野，其道旁也。陰盛之極，宜自貶損，若不知退讓，敢與陽戰，勢必灭亡，所以道旁，蓋由自取。

陰疑于陽必戰，為其嫌于無陽也，故稱龍焉，猶未離其類也，故稱血焉，夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。陽大陰小，陰當從陽，陰既盛極，見疑于陽，不相從則必戰。稱龍，見其與陽戰。陰虽盛極，不離陰類，而敢與陽戰，其傷可知，故稱血。陰既盛極，至與陽戰，虽陽不能无傷，故其血玄黃，玄黃天地之色，言陰陽皆傷。可是虽陰陽皆傷，而輕重不同，陽傷輕而获胜，陰傷重而道旁至于灭亡，这就产生了矛盾的轉化。陰轉化為陽，肯定轉化為否定，腐朽事物复灭了，产生了革命。

用六解說的說明

用六永貞，以大終也。以大終，乃釋永貞之理。既能用此柔順，長守貞正，所以能广大而終。若不能永貞，則是柔而腐朽，欲保其終，是不可能的。

第三章 論周易屯卦

周易屯卦，在这里是指的由坎「三」和震「三」，即水和雷重迭而成的水雷屯卦。屯之意为物之始生，其象如草木初生，勾而未舒。故繼乾坤二卦之后即为屯卦。

屯，見而不失其居。屯是「見」的，而不是「潛」的，屯，是在动着。居是稳定，不失其居，是說这种动是初步的动，是还没有破坏物的稳定性的动。屯是动起来了，可这只是初步的动，是在一面动，一面从事准备工作的动。

一、周易屯卦卦辞及其有关方面的本文及其解說

本文

卦辞

屯，元、亨、利、貞，勿用有攸往，利建侯。

彖 辭

屯，剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞，雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。

大象象辭

云雷屯，君子以經綸。

本文的解說

在周易屯卦中，卦辭及其有关方面，分为卦辭、彖辭、大象象辭等三種。

在屯卦以后各卦，卦辭及其有关方面，大抵也是這三種分法，所以以后不再每卦注明。

卦辭較多，分作几次解釋。屯，元、亨、利、貞。在这里是說屯是始生之元，而有大亨之道，所处之利在貞，在于节制，在于穩步前进，在于有把握地前进。屯是物之始生，犹如工作之开始試点，对于发展規律还没有摸清楚，还在混屯中，所以要穩步前进，等到摸清楚之后，再四面开

花，再展翅飞騰起来。在开始时有把握地前进，有准备地前进，看起来象是慢，实际上是快的。勿用有攸往，当屯之时，气始交而未暢，物初生而未通，此时最主要的是作准备工作，故勿用有攸往。利建侯。当屯难之时，非独力所能济，必广資輔助，故利建侯，建侯是众建諸侯，就是广立輔佐的意思。时值屯难，大敌当前，就要广立輔佐，只有这样，才可以孤立最凶恶的敌人和加强自己，才可以渡过难关，爭取胜利。

彖辞較长，分作几次解释。屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨貞，雷雨之动滿盈。屯，始于险难，至于大亨，此屯之所以全备元、亨、利、貞四德。所以能此，在于刚，在于动。物难在始生，「万事起头难」，就是这个情况。可是困难是能打破的，困难是能克服的，应当制服困难，不当为困难所制，这就要恰当地正确地动起来。在困难中的动，是会遇险的，可是遇险险不要怕，怕是无用的，要与险战斗并且战胜它。这样就由动乎险中而战胜险，一变而为动乎险外了。这样就会大亨貞，这样就会摘到胜利的果实，这样就会果实丰富得象雷雨之动滿盈一样了。天造草昧，宜建侯而不宁。当草昧不明之时，人宜广立輔佐以补益自己的聪明，并勤于从事，不貪安宁；古語所說驕兵必敗，哀兵必胜，大敌当前，是一点也不能怠忽从事的。

大象象辞为云雷屯，君子以經綸。經是常，綸是理，經綸是对事物加以分析，加以条理化。这就是說屯是处在险难中，应当以动克险，可是怎样动呢？不是无目的的动，必須对事物加以分析，加以条

理化，使其成为正确的动，及时的动，有方向有办法的动。正是因为当屯之时，有险难又有草昧，要想动的正确，就要会辨别方向，这是应当智勇兼备的。要想能够雷霆精锐，就要具有冰雪聪明。

二、周易屯卦各爻爻辞及其有关方面的本文及其解说

本文

爻辞

初九，磐桓，利居贞，利建侯。

六二，屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

六三，即鹿无虞，推入于林中，君子几不如舍，往吝。

六四，乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

九五，屯其膏，小贞吉，大贞凶。

上六，乘马班如，泣血涟如。

爻之象辭

虽磐桓，志行正也，以貴下賤，大得民也。

六二之難，乘剛也，十年乃字，反常也。

卽鹿无虞，以从禽也，君子舍之，往吝穷也。

求而往，明也。

屯其膏，施未光也。

泣血漣如，何可长也。

本文的解說

本文解說分本辭解說及小象辭解說二種。

本辭解說

初爻，初九，磐桓，利居貞，利建侯。居初爻之位，故称初，以其阳爻故称九，是謂初九。

磐是平坦的大石，桓是柱子的基础，都是稳定的事物。处屯之初，险难在前，尚在稳定中，故言磐桓。将犯险难，当有准备，故利居貞，利建侯。能居貞，能节制，所以不給敌以可乘之机，然

后可以犯險。能建侯，能求輔佐，能扩大力量，所以犯險而能克服險難。這是說准备工作必須作得早，作得切實，只能占先，不能落后。

二爻，六二，屯如逴如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。居二爻之位，故稱二，以其阴爻故稱六，是謂六二。時方屯難，正道未通，涉遠而行，困于侵害，所以為屯如逴如。乘馬而行，班旋不進，道遠行艱，難以到達，所以為乘馬班如。「匪」即非。「婚媾」為婚姻之好。非為寇災而求婚姻之好，其目的是正當的，所以為匪寇婚媾。「字」是女子出嫁，因為他所求的女子不願出嫁，遇到了困難，所以為女子貞不字。可是他心意堅定，一直求了十年，終得女子允許出嫁，得成婚姻之好，所以為十年乃字。處屯之六二，險難已來臨了，而且這個險難是嚴重的，為了以動克險，必須在有準備的基礎上，長期地始終如一地艱苦奮鬥，只要不驕不躁，不退不餒，抱定正當的目的和必勝的決心，經過班旋曲折的過程，就和求婚十年終得完婚的故事一樣，胜利的果實最終是會到手的。要記住，打破困難，就能得到勝利。

三爻，六三，即鹿无虞，惟入于林中，君子几不如舍，往吝。居三爻之位故稱三，以其阴爻故稱六，是謂六三。即鹿為逐鹿，為捕鹿，虞為虞人，系掌管追捕禽兽之人，他對禽兽习性是熟悉的。逐鹿之法，使虞人驅鹿就我，然后易于捕得；今即鹿无虞，盲目追赶，是无成效的。惟入于林中。无虞人協助，還要逐鹿，那只好穿林過樹，在后邊追罷。「几」為語助辭。「舍」為捨，

即捨棄不追。这样，徒事穷追，空入林中，而一无所获，是不值得的，那就算了罢，不追好了。往吝。如果一定还要追呢，那是不起作用的。这是說，以动克险，必須有計劃地动，有准备地动，如果既无計劃，又无准备，随便地乱动，那是不能获得应有的效果的，那是不能达到目的的。那就不如停一下，先观察一下环境，作必要的准备，然后看准目的，勇往直前，迅速地获取成果，更为有利。

四爻，六四，乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。居四爻之位，故称四，以其阴爻故称六，是謂六四。在屯之六四，乘馬班如，求婚媾，这种求婚，是順利的，得到往吉，无不利的良好效果。它和屯之六二不同，它沒有受到「女子貞不字」的挫折，而得到「往吉无不利」的成效。这是因为屯之六二，其时在前，正当险难来临，而屯之六四，其时在后，已在以动克险之际，这时候多一分进取就多一分成功。它和屯之六三不同，它不是往吝，而是往吉。这是因为屯之六三，凭拙陷险，而屯之六四，求助自輔，凭拙陷险为愚，求助自輔为智，一愚一智，結果自然是不相同的。因此屯之六三是往吝，而屯之六四就得到往吉。

五爻，九五，屯其膏，小貞吉，大貞凶。在五爻之位，故称五，以其阳爻故称九，是謂九五。膏为油，所以助人营养。处屯难之时，居高位之中，不能令膏澤及于人民，小手小脚，瞻前顧后，坐視人民之疾苦，不能当机立断，大有作为。这种出納之吝，这种打小算盘，对于小事是可以的，

是小貞吉的；可是对于大事，对于人民陷于疾苦之中的时候，还是打小算盘誤了大事，这就造成严重的危害，这就大貞凶了。

上爻，上六，乘馬班如，泣血漣如。居終爻之位，故称上，以其阴爻故称六，是謂上六。屯之上六，以阴柔之質，居屯之終，在險之极，而无应援。匡救无人，危亡将至，居則不安，动无所往。乘馬欲行，复班如不进，穷厄之甚，至于泣血漣如穷之至也。

水雷屯卦六爻，其卦之主爻为卦之初爻，屯之初九。九是阳，九是刚，九是否定，九是飞跃，九是突变，在屯难之时，在屯难之卦，以九为主爻，这是具有战斗性的，这是正确的。同时这个九是初九，即是說，在屯难一开始时，就应当有战斗的精神，并把这个精神自始至終地貫徹下去，用以因动出險，用以爭取胜利。在屯之初九，虽然只是卦中之一爻，而且是最初的一爻，可是它具有全卦主要的精神，全卦主要的气概。在卦辞中有利貞，在初爻爻辞中有利居貞；在卦辞中有利建侯，在初爻爻辞中也有利建侯；这是很有意义的。乳虎虽小，气吞全牛，屯为物之始，而屯之初九又为屯之始，在一开始时就具有战斗的风格，这是很有意义的。

小象辞解說

虽磐桓，志行正也，以貴下賤，大得民也。这是屯之初九的小象辞。方屯之初九，虽磐桓未能即往济时之屯难。然有济屯之志与济屯之用，志行其正，其志可嘉，其用可宝。九为阳刚，方

屯之初，陽剛之才，眾所歸從，更能自處謙下，不以驕傲待人，所以大得民心。群眾是最有力量的，正確的方針加上群眾的擁護，就能排山倒海，任何困難都阻挡不住它的銳利的鋒芒。

六二之難，乘剛也，十年乃字，反常也。這是屯之六二的小象辭。當屯之六二，已面臨險難了，而且這個險難，還是長期的。怎麼辦呢？向困難低頭么？不行，那樣就全盤失敗，失掉光明，這是庸人懦夫所干的事，勇敢的人決不能這樣作。急躁埋怨么？無用，情緒越煩躁，越不能認清打破困難的途徑。正確的方針應當是堅持奮鬥，長期奮鬥，奮鬥到底，奮鬥到勝利的來臨，一年不行就兩年，兩年不行就三年，三年不行就五年，五年不行就十年，我們的力量與日俱增，那就反回常道，戰勝困難，勝利的果實，光榮地掌握在自己的手中了。這就是對於屯之六二的小象辭的解釋。

卽鹿无虞，以从禽也，君子舍之，往吝窮也。這是屯之六三的小象辭。无虞而卽鹿，盲目亂干，這完全是由於貪得禽獸的欲望所驅使；從欲就會把事作壞。這時應當舍掉這種貪心，否則就要獲得吝窮的惡果。不顧具體環境，單凭主觀主義，是不能把事作好的，如果還要堅持錯誤，讓個人主義的貪心不受約束地發展，那就愈陷愈深，招來更大的錯誤，嘗到更大的惡果。

求而往，明也。這是屯之六四的小象辭。求賢善謀，徑往直前，這是明智的表現，這是勝利的原因。戰勝困難，明智的分析是必要的。所以，屯之六三盲目亂干，導致錯誤，而屯之六四善謀

而直前，获得胜利。可是明智不只表现在会分析，而且表现在会行动，不仅求是明，而且往也是明。把实践看作完成認識的一环，而且是重要的一环，这是正确的。在这里当然还只是初步的朴素的提出，古代的哲学还是极不完备的，但是这里終究还是含有辯証法的因素。

屯其膏，施未光也。这是屯之九五的小象辞。膏澤不下及，是德施未能光大的表现。时当九五，已經过初九到六四的准备时期，已具有相当的力量，不在此时，光大其德施使群众得到膏澤，得到应有的果实，以便在此时克服困难，并在克服困难的基礎上繼續前进，反倒产生保守傾向，这会給事业带来危害。

泣血漣如，何可长也。这是屯之上六的小象辞。由于不善于处屯难，把事作坏，以致到泣血漣如的地步。穷困泣血是不可以长久下去的，那就应当检查，应当努力把事做好。

第四章 論周易蒙卦

周易蒙卦，在这里是指的由艮坎「三三」組成的山水蒙卦。蒙为萌，指的是物处于萌芽状态，由屯卦而蒙卦，由渾屯而萌芽，这是已在发展中了。这是发展的开始，萌芽状态是幼弱的，

它需要正確地大力地关怀。

蒙，穉而著。它是幼穉的，可是显著的，乳虎虽小，气吞全牛。在这里，充满着阳刚的气象，充满着光明的气象。从此聪颖渐开，智慧渐长，迎着初升的朝阳，可以走上光辉灿烂的道路。

一、周易蒙卦的卦辞及其有关方面的本文及其解说

本文

卦辞

蒙，亨，匪我求童蒙，童蒙求我，初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。

彖辞

蒙，山下有險，險而止，蒙。蒙，亨，以亨行，時中也，匪我求童蒙，童蒙求我，志应也，初筮告，以剛中也，再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也，蒙以養正，聖功也。

大象象辞

山下出泉蒙，君子以果行育德。

本文的解說

卦辭較長，分幾次解說。蒙，亨。物當蒙昧，唯愿亨通。故曰蒙，亨。蒙有开发之理，又有致亨之道，未发为蒙，既发则亨。人的認識，总是从不知到知，从少知到多知，不知就要求知，不懂就要多問，这样就会由蒙到不蒙，到智慧，到亨通了。匪即非。匪我求童蒙，童蒙求我，初筮告，再三瀆，瀆則不告。童蒙是要求知的，而且是要积极地、艰苦地、用心地求知的，紛繁的世界呈现在童蒙的面前，等待着童蒙的研求，它对于童蒙是新鮮的，也是美妙的，所以童蒙是要求知，所以是匪我求童蒙，童蒙求我。童蒙的求知不当完全是被动的，应当有自动性，对童蒙应当加以启发。所以当他开始来問的时候，应当告訴他，应当給他解答，并且要求他对解答有初步的体会，这样做是对的；可是他再次三次作煩瑣的提問，就不必瑣碎地告知，以漫无边际的許多情况，堆集在童蒙的头脑中，并没有好处，解答应当用启发式，而不应当用單純的注入式：这是初筮告，再三瀆，瀆則不告。利貞。在蒙卦卦辭中，既有亨，又有利貞，元亨利貞四德在蒙卦含

有亨利貞三德。蒙卦无「元」德，以蒙是萌芽，已不是「元」了，它已不是最初，而是初步地展开了，可是它仍有亨利貞三德，蒙，萌芽状态，仍然是受到应有的重視的。

象辭較長，分作几次解釋。蒙，山下有險，險而止，蒙。蒙，亨，以亨行，時中也。蒙为山水蒙，水有險象，山有止象，故言山下有險，險而止，蒙。這是說以童蒙而求知，可以由不知到知，這樣就不为險困，就可以止險，就可以走上光明，這樣的蒙，是有光輝灿烂的前途的。蒙之所愿，其愿为亨，所以能亨，在其時中。蒙为童蒙，有求知之資質，有求知之環境，有求知之渴望，有求知之靈明，這正是求知的大好時光，不可輕輕放過。匪我求童蒙，童蒙求我，志应也，初筮告，以剛中也，再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。童蒙求知，由于渴望，当以剛中之道加以启发，这对教与学都是有好处的。若来問之意再三煩數，心存瀆慢，告之亦不能信受，即信受亦不能理解，这样教者只事注入，学者只管背誦，是学不透徹的。蒙以养正，圣功也。养正于蒙，学之至善，启之于天真靈明之初，导之于德才兼备之全，启蒙之效，盖在于此。

大象象辞为山下出泉，蒙，君子以果行育德。泉为水，山水蒙之象为山下出泉。山下出泉，未有所往，若当童蒙幼稚，未知所适，启蒙之人見其出而未能通行，則以果敢，导之使行，觀其始而未辨方向，則以养，育其明德，使其由未知到知，能知能行。在这里，将果行着重提出，是說明实践是認識中决定性的一环，这种認識是含有辯証法的因素的。同时对育德加以必要的重視，

說明准备工作的重要性，說明為將來儲備成材的重要性，說明要看到現在也要看到將來，在走第一步的時候，就要看到第二步，這是很有意義的。

二、周易蒙卦各爻爻辭及其有關方面的本文及其解說

本文

爻辭

初六，發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

九二，包蒙吉，納婦吉，子克家。

六三，勿用取女，見金夫不有躬，无攸利。

六四，困蒙吝。

六五，童蒙吉。

上九，吝蒙，不利為寇，利御寇。

爻之象辭

利用刑人，以正法也。

子克家，剛柔接也。

勿用取女，行不順也。

困蒙之吝，独远实也。

童蒙之吉，順以巽也。

利用御寇，上下順也。

本文的解說——本辭解說

关于初、上、九、六等爻位，以前各卦均已解釋清楚，所以本卦及其后一卦均不再解釋了。初六，发蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。桎梏是一种刑具，鎖住手足使其轉動艰难，在足曰桎，在手曰梏。說为脫，用說桎梏即用脫桎梏。蒙之初六，阴柔在下，童蒙之愚頑过甚，难于教育，欲发其蒙，則从各方面着手。不严无所畏，利用刑人，勤加訓導明其威，不寬无所容，用脫桎梏，优而柔之俟其改，这样严寬并施，可望改正其愚蒙，趋向于受教。不过威刑是不可过

用的，是不可常用的，若习以为常，那就以往吝，那就使童蒙口服心不服，只动于威而不能明于理，那就不对了。

九二，包蒙吉，納婦吉，子克家。蒙之九二，童蒙之師，有訓蒙之責，為童蒙所歸，能包含愚蒙，勤其教誨，隨才造就，成治蒙之功，其道廣，其施博，近者悅而遠者來，遠近皆至，所以為吉。于是童蒙盡皆學成，至于成年可以納婦，至于壯年可以克家，飲水思源，皆曰此我師啟蒙善教之賜，由是師道立，善人多，一再稱吉，當之无愧。

六三，勿用取女，見金夫不有躬，无攸利。蒙之六三，以陰柔處蒙暗，知誘物，天眞汨沒，如女見人之多金，悅而從之，見金夫而自失其身，不能自保，如此之女不當取，其理甚明。愚昧到了愚頑，當然不好，可是還是可以教誨，只是在對他發蒙之時管束从严罷了，这个道理在蒙之初六時已經講過了。可是等到他比愚頑更退一步到了品質惡劣，比品質惡劣更退一步到了習惡成性，到了變成壞分子，那就再不能姑息縱容了，只有把他當作不堪教誨的壞分子清除出去，和對於「見金夫不有躬」的壞女子一樣，不加取錄，不加收容。因為若對這樣的壞分子加以收容，那就對團體的名譽帶來了不光彩，那就對同學的名譽帶來了不光彩，是「无攸利」，是沒有好处的。

六四，困蒙吝。蒙之六四，陰柔成性，質地昏庸，愚而自用，无严憚切磋之功，所近多陰，

皆便僻善柔之友，无由牖其明而启其蔽，终困于蒙，吝由自致，这种人以阴柔而蒙昧，无刚明之亲援，无由自发其蒙，困于昏蒙而不能出，是非常不幸的。所以在自己有缺点而不自知其缺点的时候，在自己有错误而不自知其错误的时候，有人提醒自己，批判自己，是最好不过了，良药苦口利于病，忠言逆耳利于行，这种说法是有道理的。

六五，童蒙吉。这个优秀的童蒙以弱质而具刚德，他体现着正常发育的少年时代。他尊师重道，乐善好学，刻苦钻研，寸阴必惜，不卖弄聪明，虚心领教，以能者为师，不妄自菲薄，趋向光明，不达目的不止，有乳虎之威壮，具雏凤之清新，努力现在，企望将来，是时代的希望，是时代的花朵，在正确的领导下，自强不息，是具有光明灿烂无限美好的前途的。

上九，击蒙，不利为寇，利御寇。蒙之上九，处蒙之终，以刚居上，这是能以刚直击去蒙昧的教师，在这时，强悍一些，是必要的，轻描淡写的批判，会令人当作耳旁风，不起作用，而严正刚直的批判常常能够使人猛醒，改掉错误走向光明。在溃烂的病体上应该动手术的时候还是要动手术，这样虽然流一点血，可是治好了病，恢复了健康。治病正是为了救人，教师所作的严正刚直的批判，正是为了端正学童的学习。在这里，「寇」是危害，「御寇」是去掉危害，「击蒙」，击去蒙昧正是起了去掉蒙昧对学童的危害作用，是好的，所以「利御寇」。可是这种打击是应当有一定限度的，是应当有一定条件的，是应当有一定范围的，如果击蒙是不分青红皂白地

乱击一顿，所击的不是学童的蒙昧，而是学童的本人，把学童击得头破血流，那就和治病动手术时将病人没有病的肌肉，来乱割一顿一样，那就不是救人而是伤人了，这样乱击一顿的「击蒙」本身会給学童带来危害，成了「为寇」，那是不利的。

山水蒙卦六爻，其卦之主爻为卦之二爻，蒙之九二。九是阳，九是刚，九是童蒙之师，九是蒙卦之主。在童蒙之时，在童蒙之卦，以九为主爻，以师为主爻，是具有指导性的，是正确的。即是說蒙之九二，这个童蒙的主要教师，以刚中的精神，以刚中的魄力，以刚中的行动，能够指导着他们，能够率领着他们，以坚定的步骤，遵循着正确的方向，走上光明灿烂无限美好的前途。这个刚中的教师采用的方式是恰当的，太宽则纵，太严则刻，宽严并济以陶铸人才，他具有灵活性，对于各种不同的学童应用各种不同的方法，动摇者勿取，平庸者包之，可成者尽发之道，怠惰者申击之之宜，一击而去其错误之萌芽，除其念虑之杂乱，他具有原则性，治蒙虽严，要非与蒙为难，只是为蒙除去危害，教非强其所难而不流于刻，学只还所固有而不憚于难。这样各方学人争来受教，皆愿为童蒙之吉，而不作困蒙之吝，化蒙昧为智慧，共同前进，前进，再前进。

小象辞解说

利用刑人，以正法也。这是蒙之初六的小象辞。这是说治蒙之始，立其防限，明其罪罚，所以正其法度，使蒙之愚顽者从事改正以渐至于化。所以刑期无刑，罚期无罚，以严始，以宽终，

以用始，以不用終，从严批判，从寬处理，教育是应当以說服为主的。

子克家，刚柔接也。这是蒙之九二的小象辞。下卦为內卦，上卦为外卦，蒙之九二，以刚阳居于內卦，周密审慎，上下接合，就是說九二以剛中之教師，接群柔之學童，教導有方，学习有成，所以能「子克家」，所以能學童皆有成就，乃是由于「刚柔接」，由于教師与學童即先生与学生，互相信任，互相切磋，两方面打成一片所获得的效果。

勿用取女，行不順也。这是蒙之六三的小象辞。言女之見金妄动，邪僻不順，不可以取。在这里，以邪僻之女不可取，來說明邪僻之人不可容，說明对坏分子不能限于說服，还要加以制裁，这是对的。特别是对一个人的好坏的判断，着重他的行为，不仅要听他說的是什么，而且要看他作的是什么，这种以行动为重要标准，以实践为重要标准的作法，是正确的。

困蒙之吝，独远实也。这是蒙之六四的小象辞。在这里，「实」指的是阳，指的是刚，指的是教蒙之师。愚蒙之童不肯亲近賢哲之师，困于蒙昧，无由得明，此非賢哲之师不肯教之，乃愚蒙之童引身自远，不能亲賢，自致困惑，咎由自取，其为获吝，亦屬可羞。有所不知，并不可羞，也并不奇怪。自高自大的人自称天上的事知道一半，地下的事則全知，这样的人并不見得真正全知全能，恰恰相反，他的眞知灼見可能很少。只要不知就問，不知就学，那就可以由不知进到知了。最怕的是不懂装懂，强知以为知，于是就不再問了，不再学了，那就糊涂下去，不会

明白了，这样自然会一天天地落后。

童蒙之吉，順以巽也。这是蒙之六五的小象辞。巽为逊。順以逊，虛中下賢，德性可定，學業可成，其吉亦可得而知。童蒙之正，柔外而剛中，聰明而堅定，見理明而持身正，他決不是見任何人都順，見任何人都逊的，他的順以逊是对剛中之師而言的。順于光明，順于真理，順于共同的偉大的事業，順于美妙的無限的前途，這樣的順，這樣的順以逊，是應當的，是正確的。

利用御寇，上下順也。這是蒙之上九的小象辭。在這裡，所以能够「御寇」，所以能够除去蒙昧的危害，是由于上下交順，同心合力，教師既能启发蒙昧，以合童蒙之愿，又能除去邪僻，以进童蒙之德，童蒙之順从，由心悦誠服而來，共同进步，乃其应得的美好的效果。这样作，对童蒙既要能除其邪僻，又要使心悦誠服，那是要費一番工夫的，应当既有决心，又有耐心，原則上是不能讓步的，方式上要尽量灵活，对症下药，揭发病根，和风細雨从事調养，从正面，从反面，从旁面，四方八面把道理講透，而且这个道理不是空講的，要緊密地和实践結合起来，特別是要和受教者本人的实际經驗在可能範圍內尽量地加以联系。这样受教者既然深刻理解，就会心悅誠服，那就既能明辨是非，又能心情舒暢，可以說一举兩得了。

第五章 論周易需卦

周易需卦，在这里是指的由坎「三」和乾「三」，即水和天重迭而成的水天需卦。前所述之山水蒙卦，蒙为萌，即萌芽。物在萌芽，必待养而后成长，养人所需，是为飲食，所以繼山水蒙卦之后的即是水天需卦。这种卦次的排定，是正确的，是含有智慧的光芒的。馬克思列宁主义的唯物史观告訴我們，在历史发展过程中的决定因素归根到底是社会的生产和再生产。在这里，要发展社会的意識形态必須先解决吃飯、穿衣等等社会問題。社会上的吃飯問題，飲食問題，是有其重要性，决不可等閑視之的。古代人是不可能懂得唯物史观的，它之所以「蒙」之后即提「需」，萌芽之后即提长养，并由于养人所需，是为飲食，而提出飲食問題，指出「需」所解明的是飲食之道，这不过由于揣測，由于猜測，可是这毕竟是天才的猜測，这些竟含有智慧的光芒。

一、周易需卦卦辭及其有关方面的本文及其解說

本文

卦辭

需，有孚，光亨，貞吉，利涉大川。

彖辭

需，須也，險在前也，剛健而不陷，其义不困穷矣，需，有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也，利涉大川，往有功也。

大象象辭

云上于天，需，君子以飲食宴乐。

本文的解說

卦辭較多，分幾次解釋。需，有孚，光亨，貞吉。物之蒙稚，待養而成长，「需」的意思是待養。由屯而蒙，由蒙而需，即由初生而童幼，并以其所養而逐漸地成长起来。在「需」時已經是在待養的童幼了，不是初生的嬰兒，不是元始，所以不具元德，可是它所具有的亨德是光亨，它所具有的貞德是貞吉，說明需養的問題是应当重視的，需養問題的解決是值得欢欣鼓舞的。這種看法是正确的。利涉大川。需養問題是一個重大的問題，所以它不仅具有亨德和貞德，而且具有利德，它的利德是利涉大川。

象辭較多，分幾次解釋。需，須也，險在前也，剛健而不陷，其義不困窮矣。「需」的意思是待養，可是在象辭中，未能全面解釋，所解釋的是其需待的一方面。其義為以險在於前，故需待而行，以乾之剛健而能需待，不輕動，故不陷於險。需，有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。有孚為有信，需而有信，即需道光亨，于正則吉。利涉大川，往有功也。其意為虽涉險阻，往則有功。

大象象辭為云上于天，需，君子以飲食宴樂。蒙之后為需，童蒙已發，如云上于天，盛德光亨，飲食宴樂，其在此時。這種飲食宴樂決不是飽食終日，无所用心，而是加强营养，积蓄力

量。在这里，提出飲食問題是正确的，兵馬未动，糗草先行，解决生活需要，是解决一切行动的物质基础。

二、周易需卦各爻爻辞及其有关方面的本文及其解说

本文

爻辞

初九，需于郊，利用恒，无咎。

九二，需于沙，小有言，终吉。

九三，需于泥，致寇至。

六四，需于血，出自穴。

九五，需于酒食，贞吉。

上六，入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉。

爻之象辭

需于郊，不犯難行也，利用恆，无咎，未失常也。

需于沙，衍在中也，虽小有言，以吉終也。

需于泥，災在外也，自我致寇，敬慎不敗也。

需于血，順以听也。

酒食貞吉，以中正也。

不速之客來，敬之，終吉，虽不当位，未大失也。

本文的解說——本辭解說

初九，需于郊，利用恆，无咎。郊，曠遠之地，处于曠遠，利在守常，守常而不躁，則能需待于远而无过。在这里，着重将「需」解作需待，說明以刚健临险难，是要前进的；但是为着避免躁急，避免輕率，还是要为前进作一定的准备，需待而后前进，使前进得更有力，更順遂。

九二，需于沙，小有言，終吉。由初九至九二，去險漸近，以水为險，水近則有沙，故为需于沙。以刚健近险难，善于处「需」，故小有言語之伤，而无大害，終得其吉，終能克服困难而

勇敢地前进。

九三，需于泥，致寇至。由九二至九三，去险更近，泥逼于水，故为需于泥。既进逼于险，当致寇难之至。在这里，险难当前，是不能慌乱的，要善于处「需」，要时时准备着，准备着寇难，准备着突然的事变。

六四，需于血，出自穴。血，是指的受伤而见血，穴，是指的自身的居处。寇难既来，伤于险难，故曰需于血，既伤于险难，则不能安居，故曰出自穴。需于血是受伤了，但是受伤是没有什么可怕的，出自穴，是不能安居了，但是不能安居是没有什么可怕的。这种挫败只是暂时的挫败，只要刚健之才，善于处「需」，积蓄自己的力量，再用反击来克服寇难，还是可以得到胜利。

九五，需于酒食，贞吉。酒食是说的生活需要。安养之实，在于解决群众的生活需要，既得贞正，而所需能遂，可以谓吉，所以说需于酒食，贞吉。在这里，对「需」为待养，作全面的解释，与大象象辞「云上于天需，君子以饮食宴乐」的说明，互相配合，指出解决群众的生活需要的重要性，是对序卦传「物穠不可不养也，故受之以需，需者饮食之道也」的有力证明，它具有重大的意义。

上六，入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉。速为召请，有不速之客三人来，为有不请

自來之客三人來臨。「需」以險在前，故需待而后前進，今上六居險之終，這時已渡過險難得到勝利了。勝利既得，乃安其處，故為入于穴。穴為所安居，安而既止，后者必至，群不請而自來，成為不速之客，既來之，則安之，當至誠盡敬以待之。險難既已度過，賓客又復群來，主客相安，是以終吉。

水天需卦六爻，其卦之主爻為卦之五爻，需之九五。需之九五一爻為需卦中最能體現全面的一爻，它將「需」解作待養，解作飲食之道，體現解決生活需要的重要性的精神，解明人類生存首先要適當地解決吃飯問題，它是生存的基础，也是发展的基础。需之九五是體現這種精神的唯一的一爻，可是這一爻是主爻，它含有的意義是較其余五爻為大，問題不在於數量而在於質量。需之九五作為主爻和大象象辭結合起來，闡明需者養也，「需者飲食之道也」的作用，成為需卦的骨干。當然它的解釋還是揣測性的，還不明確，還有些模糊，還只在主爻中提及，不能貫串到其余的五爻中，但這是古代哲學的時代性的限制，我們不能加以過分的苛求。

小象辭解說

需于郊，不犯難行也，利用恆，无咎，未失常也。這是需之初九的小象辭。不犯難行，為去難尚遠，故不犯險難而行。未失常為未失臨險難之常道，是以无咎。

需于沙，衍在中也，虽小有言，以終吉也。這是需之九二的小象辭。衍為寬裕。九二虽近險，

而以寬裕居中，故虽小有煩言，終得其吉。以沙是水傍之地，其地寬裕，故曰需于沙，衍在中。

需于泥，灾在外也，自我致寇，敬慎不败也。这是需之九三的小象辞。虽复在泥，泥犹在水之外，水有险意，是以为灾在外。由我近寇，而致寇来，因之若以敬慎以严密布置待寇之来，则不致因寇来袭击而致祸敗。

需于血，順以听也。这是需之六四的小象辞。需于血是由于寇来袭击受了伤，不能安处，不能处则出，是順从以听于时，待积蓄力量，然后反攻，仍然是可以获得胜利的。

酒食贞吉，以中正也。这是需之九五的小象辞。这是对酒食贞吉的說明，是对需为养，为生活需要及其重要性的解释，是正确的，它和大象象辞是一致的，是一种有重大意义的說明。

不速之客来，敬之，終吉，虽不当位，未大失也。这是需之上六的小象辞。这种不速之客，不請而自来之客来临了，宾主之位是沒有准备的，是不当位的，可是只要恭敬从事，是没有什么大錯的。在这里，到了上六，是已出险难，可是遇事仍然要敬慎小心，不能驕傲。

需卦說明「需者飲食之道也」，說明「物穉不可不养」，提出解决生活需要的重要性，是正确的，可是它只是模糊地提出，而且是极不完备地揣測地提出，它还只是含有初步的朴素的辯証法因素。古代的辯証法因素对于現代的鮮明的辯証法旗帜是差得太远了，古代的辯証法因素不过是一只烛光，而現代辯証唯物主义是一輪太阳，光芒四射，照耀着我們的革命的光明的道路。